

الوزراء



جامعہ نظامیہ شبلی کنگ حیدرآد - ۲



جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا علمی و دینی سیالنامہ

مجلہ

الوار نظامیہ

رجب ۱۳۸۸ ہجری اکتوبر ۱۹۶۸ء

مجلس ادارت

- ۱۔ مولانا مفتی محمد عبد المجید صاحب شاخ معتمد - ۲۔ مولانا سید طاہر رضوی صاحب رکن
- ۳۔ محمد سلطان محی الدین معتمد (مدیر) - ۴۔ محمد خواجہ شریف رکن (نائب مدیر)

عظیم و نیشنل فائن پرنٹنگ پریس چاکر کمان، حیدرآباد

دو روپے

قیمت

فہرست (حصہ اردو)

۳	ازاد آیت اللہ شیخ الاسلام مولانا شاہ النوار القدوسی	۱۔ آغاز سخن (ادبیہ)
۵	مولانا مفتی محمد عابد الحید صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ	۲۔ علم دین کی فضیلت و ضرورت
۱۷	مولانا سید شیخ احمد صاحب شطاری کاتل	۳۔ تقویٰ و احسان
۲۴	مولانا حافظ سید خورشید علی صاحب تحریم	۴۔ علم کی افادیت اور اس کا ماضی و حال سے تقابل
۲۸	مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب	۵۔ حضرت امام اعظمؒ کے حکیمانہ اقوال
۲۹	مولوی محمد سلطان محی الدین صاحب	۶۔ قسم کیوں کھائی جاتی ہے ؟
۳۴	مولانا محمد وجیہ الدین صاحب	۷۔ اسلام کا نظام معاشیات
۴۰	مولوی محمد خواجہ شریف صاحب	۸۔ فروعی مسائل میں اختلاف فقہاء کے اسباب
۴۵	مولوی حافظ سید محبوب حسین صاحب	۹۔ اسلام کا اجتماعی نظام
۵۱	مولوی تقاری محمد انصار علی صاحب قریشی	۱۰۔ نکلج کا اسلامی تصور
۵۲	مولوی خلیل احمد متعلم کمال الفقہ سال اول	۱۱۔ غوث الاعظمؒ کی وصیت
۵۵	ادارہ	۱۲۔ اسلام میں پردہ
۵۹	حضرت مولانا مفتی محمد رحیم الدین صاحب شیخ الفقہ جاناظہ	۱۳۔ ترقی کیا ہے ؟
۶۳	ابن ، جاوید ، رحمت ، اختر ، ترکی	۱۴۔ اجتہاد
۷۰	معتد ادارت	۱۵۔ فتویٰ و فیصلہ
۷۶		۱۶۔ فتاویٰ
۷۹		۱۷۔ سوانح حیات
۸۶		۱۸۔ ادبیات و نظم
۹۲		۱۹۔ احوال جامعہ
	عربی	
۱	مولانا الحاج محمد فیروز الدین صاحب شیخ الادب	۱۔ الادب
۱۵	مولانا سید طاہر صاحب شیخ التفسیر	۲۔ النور و النہج
۲۰		۳۔ قصائد

ابتدا سازم بنام پاک آں بے ابتدا
در رہ ادراک او ہر عقل را عجز انتہا

آغاز سخن

آزاد ہندوستان کے سیکولر اسٹیٹ میں مسلمان ایسے ہی شہری ہیں جیسے اکثریتی طبقہ کے افراد۔ جمہوریہ ہند کے دستور نے ہر طبقہ و فرقہ کو اپنے مذہب و دین، ثقافت و تہذیب اور اپنے مخصوص روایات و معصقات کی حفاظت و اشاعت کی مکمل آزادی و اختیار عطا کیا ہے جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ دوسرے طبقات کی طرح مسلمان بھی اپنے وسائل و ذرائع سے حسب جوابدہ اپنے دین و مذہب اور ان روایات و اقتدار کی حفاظت و اشاعت کریں جو انہیں عزیز ہیں۔ منجملہ اور ذرائع کے فی زمانہ اس کا ایک اہم ذریعہ پریس اور دارالاشاعت ہے جس کے قیام و استحکام کا مسئلہ ہم سب کی اولین توجہ کا محتاج ہے۔ حیدرآباد میں یہ کام چھوٹے اور بڑے پیمانہ پر انجام پاتا رہا ہے اور سابق میں مجلس اشاعت العلوم جامعہ نظامیہ کے زیر اہتمام بھی اسی نوع کا مقور بہت کام ہوتا رہا ہے لیکن دست برد زمانہ اور رہنمائے ملت کے عدم ذوق و دلچسپی کے باعث یہ بھی یک نخت رگ گیا۔ ایک عرصہ سے اس کمی اور ضرورت کو محسوس کیا جاتا رہا اور یہ ارادہ کیا گیا کہ کم از کم جامعہ نظامیہ سے ایک علمی، اخلاقی اور اصلاحی ماہوار رسالہ شائع کیا جائے جس میں اسلام کی تعلیمات، اس کے علوم و فنون، مذہب و اخلاق، تہذیب و ثقافت، تاریخ و فلسفہ پر علمی و تحقیقاتی بلند پایہ مضامین شائع ہوں تاکہ مسلمانوں کے دینی و علمی معلومات میں اضافہ ہو اور جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے کسی غلط فہمی کا شکار ہیں یا قصور معاملات کی وجہ سے حقیقت سے دور اور نا آشنا ہیں ان کے خیال و فکر کی اصلاح ہو سکے۔ لیکن گونا گوں مالی مشکلات کی وجہ سے جن کا ہنوز سلسلہ جاری ہے اب تک یہ مفید و مقصدی کام حیز التواء میں ہے۔ بریں ہم اس سال "بسم سبحانہ تعالیٰ" یہ ارادہ کر لیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح سالنامہ ہی ہی شائع کر دیا جائے۔

احمد نند کہ یہ "سالنامہ" بانی جامعہ مولانا انوار اللہ خان اور خود جامعہ نظامیہ کی دہیری نسبت سے اوار نظامیہ کے نام سے شائع کیا جا رہا ہے اور جو ہی وسائل و ذرائع ہتیا ہو جائیں ماہوار رسالہ کم از کم سہ ماہی رسالہ کی اشاعت عمل میں لائی جائے گی۔

سامان اشاعت ایسے وقت فراہم ہوا کہ سالنامہ ہماری آرزوؤں کا پورا ترجمان تو نہیں بن سکا۔ بہر حال نقش اول ہدیہ ناظرین ہے۔ انشاء اللہ العزیز نقش ثانی بہتر اور برتر ہوگا۔ ہم نے تیمت سالنامہ کا پہلا مضمون نموبس جامعہ نظامیہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ انوار اللہ خاں فضیلت جنگ علیہ الرحمہ کا بصیرت افروز مقالہ ”علم دین کی فضیلت و ضرورت“ رکھا ہے جو مولانا کی تصنیف مقاصد الاسلام حصہ چہارم کا دوسرا مقالہ ہے۔ یہ بلند پایہ مضمون کئی وجوہ سے منفرد اور بہ حالات موجودہ بیحد مفید اور موثر ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بانی جامعہ علیہ الرحمہ نے مستقبل میں دینی تعلیم سے جو بے اعتنائی برتی جانے والی تھی اس سے مسلمانوں کو پیش از پیش آگاہ کر دیا تھا اور اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا تھا کہ اسلام کی زندگی دراصل علم دین سے وابستہ ہے۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں کسی قسم کی غفلت ہوگئی تو یہ عمل خود ان کے ضعف اور محکومی کا باعث ہوگا۔

سالنامہ اردو و عربی دو حصوں پر مشتمل ہے۔ حصہ اردو میں علاوہ مضامین کے فتاویٰ کا اضافہ ہے اور اخیر میں ادبیات کے زیر عنوان کچھ منتخب نظمیں بھی دی گئیں ہیں۔ اس طرح حصہ عربی میں بھی عربی مضامین کے علاوہ نظمیں بھی رکھی گئیں ہیں۔ ہر دو حصوں میں مناسب ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے اور اس امر کی کوشش کی گئی ہے کہ سالنامہ اعلیٰ معیار کا حامل اور سب کے لیے یکساں مفید ہو۔

یہ سلسلہ اشاعت ہم اساتذہ جامعہ فارغین علماء و دیگر فاضل مضمون نگار اور شعرا صاحبان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پر اپنے تحقیقی مقالے، علمی مضامین اور قلمی نگارشات و نظمیں بھیجیں جن سے سالنامہ کی ترتیب و تدوین عمل میں آسکی۔ ہم جناب محترم صدر نشین مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ کے تہ دل سے ممنون ہیں کہ ان کے گراں قدر مشوروں کے نتیجے میں یہ سالنامہ منصفہ شہود پر جلوہ گر ہے۔ نیز صدر مجلس ادارت مولانا محمد عبد الحمید صاحب شیخ الجامعہ نظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ جن کے مفید مشوروں سے سالنامہ کی اشاعت ممکن ہو سکی۔ ناسپاسی ہوگی اگر ہم اس حقیقت کا اظہار نہ کریں کہ مولانا حکیم اسعد الدین صاحب صدر مجلس اشاعت العلوم نے ازراہ علم دوستی اپنی مجلس مذکور سے رقمی اعانت کا پیش کش فرمایا جس سے سالنامہ کی اشاعت کا کام ہمارے لیے آسان ہو گیا۔ فاشکواللہ مساعیم۔

علم دین کی فضیلت و ضرورت

از افادات معارف نگاہ حقائق و نگاہ العارف بالشریخ الاسلام مولانا شاہ انوار محمد فاضلہ جنگ علیہ رحمۃ
بانی جامعہ مظاہرۃ

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔
یہ بات پوشیدہ نہیں کہ ہر دین چند اعتقاد اور اعمال کا نام ہے جن کی وجہ سے وہ دوسرے ادیان سے ممتاز ہوتا ہے اور وہ دینی عقائد کسی میں نہ پائے جاسکتے ہیں تو وہ اس دین کا آدمی نہ سمجھا جائے گا مثلاً یہودی خدا اور تمام انبیاء کے قائل ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں مگر صرف عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے چند خاص عقائد کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ عیسائی نہیں ہو سکتے اسی طرح اور ادیان کا حال ہے اور ہر دین والے کا طبعی مقتضا ہے کہ اپنے دین کو باقی رکھنے اور شائع کرنے میں کوشش کرتا ہے۔ دنیا میں کوئی دین اور مذہب والی قوم ایسی نہیں کہ اپنے دین اور مذہب کی حفاظت میں جان و مال سے کوشش نہیں کرتی۔ جو قومیں دنیوی حیثیت سے مذہب سمجھتی جاتی ہیں انہوں نے اس باب میں سب سے زیادہ حصہ لیا ہے چنانچہ پوپ جو دینی جیسے کا افسر ہوتا ہے بجائے خود ایک مستقل رئیس ہے جس کو قومی رعایتوں کی وجہ سے مالی ضرورتوں میں سلطنت کی طرف کوئی احتیاج نہیں۔ (پادری جو دین عیسوی کے علماء ہیں اپنے اقتدار سے کم و زہاد و پید مذہبی مدارس اور دینی علوم کی اشاعت میں صرف کر دیتے ہیں لیکن اس مذہب اور ترقی پسند قوم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ان پرانے خیالات کا شائع کرنا مانع ترقی قوم ہے اور ان کی قوم میں وہ عزت ہے جو دوسرے کو نصیب نہیں) اسی طرح ہندوؤں کی مذہبی تعلیم ہندوستان میں شائع اور رائج ہے اس مشاہدہ سے ثابت ہے کہ ہر قوم اور ہر سلطنت خواہ مذہب ہو یا غیر مذہب اپنے دین اور مذہب کی قدرداں ہے اور اس کی حفاظت اور اشاعت میں دریغ نہیں کرتی برخلاف ان کے ہمارے حضرات اہل سنت و اجماعت سلمہم اللہ تعالیٰ اس کو چنداں ضروری نہیں سمجھتے چنانچہ اس پر قرینہ یہ ہے کہ تھوڑے ہی سال پہلے ہندوستان میں بہت سے دینی مدارس قائم تھے اور اب صرف معدودے چند رہ گئے ہیں جن کا شمار انگریزوں پر ہو سکتا ہے اور ان کی بھی یہ حالت ہے کہ اگر دنیوی مدارس کے ساتھ ان کا موازنہ کیا جائے تو ہر لحاظ سے کالعدم سمجھے جائیں گے اس سے ظاہر ہے کہ جو مذہب اس کس میرس حالت میں ہو اس کا انجام کیا ہو گا جس اسی کو دیکھ لیجئے کہ عموماً اہل اسلام باشندگان ہندو کن اہل سنت و جماعت تھے اور اسی چالیس پچاس

سال کے عرصے میں کتنے مذاہب باطلہ بن گئے۔ ان میں جتنے فرقے مختلف ناموں سے پکاسے جاتے ہیں سب اہل سنت و جماعت سے نکلے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ ان میں نہ ہندو شریک ہوئے نہ یہود و نصاریٰ نہ شیعہ اس سے ظاہر ہے کہ جس قدر ان مذاہب باطلہ کی مردم شماری ہے وہی تعداد ان اشخاص کی ہے جو ہمارے مذہب سے خارج ہو گئے ہیں اور روز بروز ان کی تعداد بڑھتی اور سنتوں کی تعداد گھٹتی جاتی ہے۔ اگر ہماری کثیر التعداد قوم متوجہ ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے فرقے ہمارے عزیز و اقارب کو ہم سے چھین سکتے؟

یہ بات پوشیدہ نہیں کہ مذہب کی حفاظت اور اشاعت اس زمانے میں صرف علماء سے متعلق ہے، کیونکہ ہر مذہب و ملت والا شخص اپنے مذہب کی ترقی چاہتا ہے چنانچہ فرق باطلہ کے عالم جاہلوں پر ان کے مذہب کی خرابی اپنے مذہب کی عمدگی تحریر و تقریر سے ثابت کرتے رہتے ہیں اگر ان کا جواب مذہب کی طرف سے نہ دیا جائے تو جہلاً تو کیا متوسط اور کم درجے کے علماء بھی متزلزل ہوتے جاتے ہیں۔ اگر اعلیٰ درجے کے علماء مذہب میں نہ ہوں جو ہر قسم کے اعتراضوں کے جواب دے سکیں تو ظاہر ہے کہ مخالفین جو ہر فن میں محال حاصل کرتے ہیں اقسام کے اعتراض کر کے مذہب کو اہل مذہب کے خیالوں میں کم وقعت بلکہ بے اصل ثابت کر دیں گے جس سے مذہب کا باقی رہنا ممکن نہ ہوگا اسی وجہ سے حدیث شریف میں ہے:-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم موت العالم یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عالم کی موت تلمۃ فی الاسلام۔ (کذا فی کنز العمال) اسلام میں ایک رخنہ ہے۔

ظاہر ہے کہ جب تک اس عالم کا کوئی جانشین نہ ہو اس رخنے کا اتسار نہیں ہو سکتا۔ اب زمانہ سابق اور حال کو صرف سرسری نظر سے دیکھئے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں ایک ایک عالم کے جانشین ان کے صد ہا شاگرد ہوتے تھے اور اب جو مشہور اور دین کی حفاظت کرنے والے علماء کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا قائم مقام ایک بھی نہیں ہوتا حالانکہ ہر زمانے میں مسلمانوں کو علماء کی اشد ضرورت ہے جیسا کہ حدیث شریف سے ثابت ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مثل العلماء مکمل الجنوم فی السماء یھتدی بہا فی ظلمات البر والبحر فاذا انطمست الجنوم اوشاک ان یضل الھدایۃ (کذا فی کنز العمال)

اس کی وجہ ظاہر ہے کہ علماء ہی کے انھاس کی برکت ہے کہ ہر وقت جو شک و شبہات اور دساوس شیاطین ابھرنے والے مسلمانوں کے دل میں ڈالتے رہتے ہیں وہ دفع ہو جاتے ہیں۔ اگر ان حضرات کی صحبت میسر نہ ہو تو اس تاریکی کے زمانے میں بہت سے گمراہ ہو جائیں۔ تاہم دین میں ان حضرات کی سعی مجاہدوں کی کوشش سے کم نہیں چنانچہ حدیث شریف ہے:-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوزن یوم القیامۃ
مداد العلماء ودم الشهداء فینح علیہم
مداد العلماء علی دم الشهداء۔
(کذا فی کنز العمال)

یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علمائے
جس سیاہی سے لکھا ہے وہ اور شہیدوں کے خون
قیامت کے روز وزن کئے جائیں گے اس وقت
ان کی سیاہی کا ہی وزن غالب ہوگا۔

کیوں نہ ہو؟ مجاہدوں نے جو ملک اپنی جان بازی سے فتح کیا
تو علماء کی جانفشانیوں سے اس میں اسلام باقی
رہتا ہے یہی وجہ ہے کہ طالب علم مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔
كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طالب العلم
افضل من المجاہد فی سبیل اللہ۔
(کذا فی کنز العمال)

یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طالب علم
مجاہد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے۔

اور دوسری حدیث شریف میں ہے:-
العلم افضل عند اللہ من الصلوٰۃ والصیام
والحج والجهاد فی سبیل اللہ تعالیٰ۔
(کذا فی کنز العمال)

یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم اللہ تعالیٰ کے
نزدیک نماز روزہ حج اور جہاد سے بھی افضل ہے۔

اور یہ بھی حدیث شریف ہے:-

یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ علم عبادت سے
افضل ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم افضل
من العبادۃ۔ (کذا فی کنز العمال)
اس کی وجہ دوسری حدیث سے معلوم ہوتی ہے:-
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم حیۃ
الاسلام وعماد الدین۔ (کذا فی کنز العمال)

یعنی علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔

ظاہر ہے کہ جس چیز سے اسلام کی حیات اور بقا متعلق ہو اس سے عبادت کیوں کر افضل ہو سکے گی؟ کیونکہ کل
عبادتوں کا دار و مدار اسلام ہی پر ہے اور اسلام کا دار علم پر۔ غرض کہ علم کی فضیلت جس قدر بیان کی جا
توڑی ہے اور جو حدیثیں لکھی گئیں مشقے نمونہ از خروارے ہیں۔

ان تمام حدیثوں سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اہل اسلام علم
کی تحصیل اور اس کے باقی رکھنے کا اہتمام سب عبادتوں سے زیادہ کریں جس سے خدا اور رسول کی خوشنودی
حاصل ہو اب غور کیجئے کہ جب یہ ضرورت اور فضیلت علم ہر زمانے میں رہی ہے تو اس زمانے میں کس قدر
اس کی ضرورت اور فضیلت جملہ عبادات پر ثابت ہوگی کیونکہ اس پر آشوب زمانے میں علوم جدیدہ کی
آندھی دینی خیالات کو درہم و برہم کرنے والی ہر طرف سے اٹھ رہی ہے جو اسلام اور ملامتہ وغیرہ اعتراضوں

کی بوجھار ہمارے دین پر ہر طرف سے کر رہے ہیں جن کے جواب سوائے چند علما کے ہر عالم تو نہیں دے سکتا اور معتزضوں کی جماعتیں اپنے قومی سرمایہ سے ترقی کرتی جاتی ہیں اور ہمارے مقدس دین اور مذہب کے افراد کو ہم سے چین کر اپنے قبضہ میں لے رہی ہیں برخلاف ان کے نامی گرامی علماء جو انتقال کرتے جاتے ہیں ان کی جگہ نہ کوئی اُن کا قائم مقام ہوتا ہے اور نہ اُس کی فکر قوم کی طرف سے کی جاتی ہے اگر یہی حالت اور چند روز پہلے تو آئندہ آنے والی نسلوں کو ہمارا دین و مذہب پہنچنے کی کیا صورت ہوگی عموماً قوم کی کم توجہی سے دینی مدارس کی جو حالت ہے اظہر من الشمس ہے یہ بات واضح رہے کہ ہر مسلمان پر اسلام کا حق ثابت ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اور حیات اسلام یعنی علم پر جو حالت گزر رہی ہے اس وقت ہمارے پیش نظر ہے اور باوجود اس کے کہ ہماری قوم میں بفضلہ تعالیٰ اتنا سرمایہ موجود ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں تک علم کو محفوظ رکھ کر پہنچا سکتے ہیں اگر ہماری کم توجہی سے خدا نخواستہ حیات اسلام یعنی علم مفقود ہو جائے تو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رو برو سخت شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔

بفضلہ تعالیٰ اس وقت تک ہماری قوم میں ایسے افراد بہ کثرت موجود ہیں کہ اسلام کی برکت سے ہر کار خیر میں روپیہ صرف کرتے ہیں۔ چنانچہ نئی مسجدیں، ہل، مسافر خانے، گنبدیں وغیرہ اکثر بنائی جاتی ہیں اور کوچہ گروہ فقروں کو روپیہ بھی بہت دیا جاتا ہے مگر اس خیال والے حضرات بہت کم ہیں کہ علم پر جس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے "حیات اسلام" فرمایا ہے کیا گزر رہی ہے اور کس کس پیرس حالت میں پڑا ہوا ہے۔ مدارس دینیہ میں جو طلبہ دور دراز سے سفر کر کے تحصیل علوم کے لئے آتے ہیں مگر چونکہ آمدنی موجودہ اس قدر کم ہے کہ سوڈیٹھ سو طلبہ کے جمیع حوائج پورے ہو سکیں اس لئے ان کو صاف جواب دیا جاتا ہے جس سے وہ محروم واپس ہوتے ہیں حالانکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی کمال درجہ کی وقعت خدائے تعالیٰ کے نزدیک مسلم ہے جیسا کہ اس حدیث شریف سے ثابت ہے:-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الملائکۃ یبسطون اجنحتہا لطالب العلم (کذا فی کنز العمال) ایک اور حدیث شریف یہ ہے:-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مرحبا لطالب العلم ان طالب العلم لیتخذه الملائکۃ و تظلمہ باجنحتہا ثم یرکب بعضہا بعضا حتی تبلغ سماء الدنیا من محبتہ لہما یطلب . (کذا فی کنز العمال)

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طالب علموں کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔

یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آفریں ہے طالب علم کو کہ فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور اپنے پروں سے اس کو سایہ کرتے ہیں اور اس کو لے کر آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ اس چیز کی محبت کے سبب ہے جس کو

وہ طلب کرتا ہے یعنی اس کی یہ قدر علم کی وجہ سے ہوتی ہے

اب دیکھئے کہ جس کی یہ قدر عالم علوی ہیں جو اس کی تعلیم و پرورش پر روپیہ صرف ہو تو کیا عام کوچہ گروہ فقرا کو

دینے پختہ مسجد میں اور گنبد میں بنانے کے برابر بھی اس کا ثواب نہ ہوگا؟ اور کیا خدا اور رسول کی خوشنودی جو اور امور خیر سے مقصود ہے اس میں حاصل نہ ہوگی بزرگان دین کا ارشاد ہے کہ انسان وہ ہے جو خیر الخیرین میں تیز کرے یعنی جب دو قسم کے نیک کام پیش ہوں تو ان میں سے اس کام کو چنان کر اختیار کرے جو دونوں میں بہتر ہو۔ دیکھئے حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بائی کا صدقہ سب سے افضل ہے مگر جن شہروں میں پانی کے نل جاری ہیں بحیال ثواب اگر کتوں کھدوائیں جائیں تو کیا شرعاً قابل تحسین ہوں گے خصوصاً ایسی حالت میں کہ دوسرا کار خیر جو دین میں اہم ہے درپیش ہو اسی طرح اگر دار المساکین بنائے جائیں جس میں اندھے لنگڑے وغیرہ معذور رکھے جائیں تو وہ کیا طالب علموں کی دارالافتاء سے بہتر ہوں گے؟ ہرگز نہیں! اس لئے کہ معذوروں کو روزانہ اس قدر آمدنی ہے کہ صرف کھانے پینے پر دار المساکین میں رہنے کو ہرگز پسند نہیں کرتے برخلاف ان کے طلبائے دین کو کسی قسم کا کھانا کپڑا مل جائے تو وہ اس کو وظیفہ سمجھ کر کمال درجہ کے ممنون ہوتے ہیں پھر علاوہ اس کے ان کی پرورش سے اسلام کی حیات منصور ہے اور آئندہ آنے والی نسلوں تک دین و مذہب پہنچانے کا ذریعہ ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی جو غرض اشاعت اسلام ہے وہ انھیں سے پوری ہوتی ہے۔ اب غور کیا جائے کہ اس زمانے میں خیر الخیرین اور افضل دار المساکین ہوگا یا محتاج طلبہ کا دارالافتاء۔ حدیث شریف ہے:-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تصدق الناس بصدقة افضل من علم ینشر (کذا فی کنز العمال)

فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی نے ایسا صدقہ نہیں دیا جو علم کے پھیلانے سے افضل ہو۔

دیکھ لیجئے اشاعت علم میں جو روپیہ صرف کیا جائے گا اس کا ہر قسم کے صدقات سے افضل ہونا اس حدیث شریف سے ثابت ہے۔ تحصیل علوم کے خیال سے جو طلبہ مصائب شاقہ اٹھا کر سفر دور دراز اختیار کرتے ہیں ان حضرات نے تو اپنا حق اسلامی ادا کیا جو حق تعالیٰ فرماتا ہے:-

فلولا نفر من کل فرقة منهم طائفة لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔

جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت مسلمانوں کی علم سیکھنے کی غرض سے نکلے اور بعد تحصیل علم کے اپنے قوموں میں واپس جا کر ان کو احکام اسلام معلوم کرائیں جس سے ان کو خوف خدا پیدا ہو۔

جس طرح ان طلبائے حق اسلام اپنے ذمے کا ادا کیا اگر ہمارے ملک کے اہل خیر بھی اپنے ذمے کا حق اسلام ادا کریں یعنی صرف زکوٰۃ ان کے اخراجات میں دیا کریں تو ان کو مدارس سے محروم واپس ہونے کی نوبت نہ آئے گی اور اس ضمن میں دو اسلامی حق ادا ہو جائیں گے ایک زکوٰۃ دوسرا تائید اور بقا اسلام ایسے زمانے میں جبکہ اسلام نہایت غریب اور کس پر سرس حالت میں ہو رہا ہے۔

زکوٰۃ اسلام کا ایک ایسا ضروری اور مستحکم حق ہے کہ جس کو اسلام کا دعویٰ ہو وہ اس سے ہرگز بڑی نہیں ہو سکتا چنانچہ قرآن شریف میں ہے:-

وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَتَّقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَأُخْرُؤُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَنْفُسُكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنُزُونَ۔

یعنی جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو عذاب دردناک کی خوش خبری سننا دو جس وقت کہ اس سونے چاندی کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا پھر اس سے ان کے ماتھے، گردنیں اور ان کی پیٹھیں داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے اپنے لئے دنیا میں جمع کیا تھا تو اپنے کئے کا مزہ چکھو۔

اور احادیث جو اس باب میں وارد ہیں بکثرت ہیں چند حدیثیں یہاں لکھی جاتی ہیں:-

اخروج البخاری ومسلم والبوداؤد وابن منذرو ابن ابی حاتم وابن مردويه عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا جعلت له يوم القيامة صفايح شراحمی علیہا فی نار جہنم ثم یكوى بها جنبه وجهه وظهره فی یوم کان مقداره خمسين الف سنة حتی یقضى بین الناس فیری سبیله اما فی الجنة واما فی النار (کنذا فی الدر المنثور)

یعنی بخاری اور مسلم وغیرہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے پاس سونا و چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرے یعنی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے روز اس کی تختیاں بنا کر دوزخ کی آگ میں تپائی جائیں گی پھر اس سے داغ دئے جائیں گے ان کے پیلو اور پیشانی اور پیٹھ پر۔ یہ معاملہ اس کے ساتھ یہی س ہزار برس تک ہوتا رہے گا جو قیامت کے دن کی مدت کا اندازہ ہے۔ یہاں تک کہ تمام لوگوں کے مقدرات حساب و کتاب وغیرہ کا فیصلہ ہو اس کے بعد اگر دوزخی ہو تو دوزخ میں ڈالا جائے گا اگر جنتی ہو تو جنت میں داخل ہوگا۔

واخرج ابو یعلی وابن مردويه عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا یوضح الدینار علی الدینار والدھم علی الدرهم ولكن یوسع اللہ جلدہ فیکوی بها جباہہم وجنوبہم وظهرہم ہذا

یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ خیال مت کرو کہ س مال سے داغ دیتے وقت دینار پر دینار اور درہم پر درہم رکھا جائے گا بلکہ اس شخص کا جسم اتنا چوڑا کیا جائے گا کہ ہر ایک درہم دوسرے درہم سے اور ہر دینار دوسرے دینار سے علحدہ رہے۔

ما کنز تم لا نفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔

مقصود یہ ہے کہ جس قدر بے زکوٰۃ مال زیادہ ہو عذاب کا احساس زیادہ ہو اور حافظ ابن حجر نے زوجہ میں یہ حدیث نقل کی ہے :-

عن ابن ماجہ والفظلہ والنسائی باسناد صحیح، وابن حزمیۃ فی صحیحہ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال : ما من احد لا یودی زکوٰۃ ماله الا مثل له یوم القیامۃ شجاعا اقرع حتی یطوق بہ عنقه شرفہ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم " ولا یحسبن الذین ینخلون بما اتہم اللہ من فضلہ وهو خیر الہم نل ہوشہم سیطون ما ینخلوا بہ یوم القیامۃ مالا ین فی روایۃ مسلم من اقام الصلوٰۃ و لہ یؤت الزکوٰۃ فلیس بمسلم ینفعہ عملہ۔ وروی احمد وابوداود والترمذی

والدارقطنی ان امرأتین تتارسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ایدیہما سواران من ذهب فقال لہما : اتودیات زکوٰۃ؟ فقالتا لا ؛ فقال لہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم : اتحبان ان یسورکما اللہ سوارین من نار قالتا لا ؛ قال فادیا زکوٰۃہ۔ (کنز فی الزواجر)

اور زوجہ میں یہ روایت بھی ہے :-

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم باحسان صدقۃ۔ (دواء الطبرانی والبیہقی والخطیب)

یعنی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص زکوٰۃ نہ دے قیامت کے روز اس کا مال ایک زہریلے سانپ کی شکل میں بنا کر اس کی گردن میں طوق ڈال دیا جائے گا پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کے حق میں وہ بھلا ہے بلکہ بہت برا ہے قریب ہے کہ قیامت کے دن اس کا طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ غرض کہ مختلف طور پر اس مال سے عذاب دیا جائے گا اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص نماز پڑھے اور زکوٰۃ نہ دے وہ مسلمان نہیں اس کو کوئی عمل نفع نہ دے گا۔

ایک بار دو عورتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہوئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے حضرت نے ان سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ دیتے ہو؟ کہہ نہیں۔ فرمایا : تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو آگ کے کنگن تمہیں پہنائے؟ کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر اس کی زکوٰۃ دیا کرو۔

یعنی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مالوں کے لئے زکوٰۃ سے قلعہ بنا دینے زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ رہتا ہے اور بیماروں کی دوا صدقہ سے کیا کرو۔

اور زواج میں یہ روایت ہے کہ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ چند تابعین کے ساتھ وہ ابوستان کی ملاقات کو گئے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہمسایہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے چلو اس کی تعزیت کر آئیں جب ہم سب گئے تو دیکھا کہ ایک شخص زائر اور رہا ہے اور بیقرار ہے بہت کچھ تسکین و تسلی کی باتیں کیں مگر اس کی حالت میں کچھ تغیر نہ ہوا آخر جب بہت اصرار کیا گیا تو اس نے بیان کیا کہ مجھے کیونکر تسکین ہو میرے بھائی پر صبح و شام عذاب ہو رہا ہے، ہم نے کہا کہ کیا تم کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے کہا نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کو دفن کیا اور لوگ چلے گئے تو میں تھوڑی دیر ٹھہرا اس عرصے میں اندر سے آواز آئی کہ ہائے لوگ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے اور میں عذاب کی سختیاں اٹھا رہا ہوں حالانکہ میں نماز پڑھتا تھا اور روزے رکھتا تھا یسن کر میں بہت رویا و سبب اختیار میرا جی چاہا کہ قبر کھول کر دیکھوں جب مٹی نکالا تو دیکھا کہ اپنے بھائی کے اطراف آگ دکھ رہی ہے اور اس کی گردن میں آگ کا طوق پڑا ہوا ہے اس کا طوق نکالنے کی غرض سے میں نے بے اختیاری سے ہاتھ بڑھایا چونکہ وہ فی الحقیقت آگ تھی میرا ہاتھ جل گیا چنانچہ اس نے ہاتھ دکھلایا کہ جل کر سیاہ ہو گیا تھا اس کے بعد میں مٹی اس پر ڈال کر واپس آگیا اب بتائیے کہ مجھے کیونکر تسکین ہو۔ ہم نے پوچھا کہ زندگی میں تمہارے بھائی کے کس قسم کے عمل تھے؟ کہا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا ہم نے کہا کہ حق تعالیٰ نے اس آیت شریفہ کی تصدیق کرادی جو ارشاد ہے:-

وَلَا يَخْشَى الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَتَاهُم مِّن فَضْلِ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَكْتُمُونَ
 مٰ بَخْلَوٰ بَہ یٰوہٰ القیامۃ۔ اور تمہارے بھائی پر قیامت سے پہلے عذاب شروع ہو گیا پھر ہم حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور یہ قصہ بیان کر کے پوچھا کہ یہود و نصاریٰ مرتے ہیں مگر اس قسم کا واقعہ سنا نہیں گیا انہوں نے فرمایا کہ ان کے دوزخی ہونے میں کوئی شبہ نہیں خدائے تعالیٰ نے تمہیں مسلمانوں سے ایک شخص کی حالت دکھلادی تاکہ عبرت حاصل کرو حق تعالیٰ فرماتا ہے
 "فَمَنْ ابْصَرَ فَلْنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكَ بِخَفِيظٍ" بخاری اور مسلم وغیرہ میں اس مفسرین کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ ہی بعض قبائل عرب نے کہا کہ ہم نماز روزہ وغیرہ اور شرعیہ قریب لائیں گے مگر صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے جہاد کرنے کا ارادہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی جان و مال محفوظ ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دلائل قائم کئے جن کو عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ نے تسلیم کیا چنانچہ زکوٰۃ نہ دینے والے مسلمانوں سے جہاد کیا گیا۔ غرض کہ اسلام میں زکوٰۃ ایک ضروری اور لازمی حق ہے۔

اگر انہدف سے دیکھا جائے تو جو نعمتیں حق تعالیٰ نے خاص مسلمانوں کے لئے اس عالم میں مہیا کر رکھی ہیں جن کا ذکر بجا قرآن شریف میں ہے ایسی بیش بہا ہیں کہ اگر تمام مل بھی ان کے حاصل

کرنے کے لئے خرچ کیا جائے تو کم ہے پھر وہ نعمتیں چند روز کے لئے نہیں بلکہ ابد الابد اور ہمیشہ روز افزا ہیں
 رہیں گی ایسی بیش بہا اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کا استحقاق حاصل کرنے کے لئے اگر چند سال تھوڑا تھوڑا
 مال بارگاہ کبریائی میں گزارنا جائے تو کونسی بڑی بات ہوگی پھر خدا نے تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس
 میں آسانی اور تخفیف کس قدر کی ہے کہ اگر سو روپیہ مثلاً کسی کے پاس رہیں تو صرف تین گنے چار پائی مال
 کے حساب سے پھر ہی "مصلح قومی" میں صرف کریں جن کا ذکر یہ تصریح قرآن شریف میں موجود ہے اور
 اس حق کا مطالبہ کس نرمی اور تلطیف سے فرماتا ہے کہ کیسا ہی بخیل ہو بشرط ایمان دل و جان سے اس
 کے ادا کرنے پر راضی ہو جائے چنانچہ ارشاد ہے قولہ تعالیٰ :-

ان تقرضوا اللہ قرضاً حسناً یضاعفه لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔
 یعنی اللہ کو قرض دو گے تو وہ دونا کر کے تم کو دے گا
 اور تم کو بخش دے گا اور اللہ شکر گزار جتنے قدر وال
 اور بردبار ہے۔

مصارف زکوٰۃ جو حق تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان میں پہلے فقرا اور مساکین یعنی غریبوں اور
 محتاجوں کا ذکر ہے۔ دیکھئے جب عام فقرا و مساکین کو ان کی پرورش کی غرض سے زکوٰۃ دینا بحسب آیت
 شریفہ ضروری ہوا تو جو فقرا اور مساکین ایسے ہوں جن سے علم دین کی اشاعت اور دین کی تائید و تائید
 آنے والی نسلوں کو علم اور دین پہنچانا متعلق ہو ان کی پرورش کس قدر ضروری ہوگی۔ دین کی حالت موجود
 یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس وقت دینی کاموں میں اس سے بہتر اور ضروری کوئی کام نہیں کہ طلبہ کی تحصیل
 افزائی جو جس سے جوق جوق طلبہ علوم دینیہ حاصل کرنے کے لئے آئیں اور اسے ترویج و ترویج کی ترویج فراغ اسی
 ہو کہ تحصیل و اشاعت علوم میں سعی رہیں اور بحسب ضرورت متعدد مدت تک بھروسہ نہ کریں۔ اور یہ کوئی مشکل
 بات نہیں فی صدی دومین آنے دینے سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ غور کیا جائے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا جس کے
 قیام کرنے کے لئے ہمارے اسلاف نے ماں تو کیا اپنی جانیں بھی دے دیں تو کیا ہمارے لئے اس کی اتنی بھی
 قدر نہ ہو کہ یہ دو مین آئے اسے سکھیں۔ اہل اسلام کی نسبت یہ خیال بے گز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتنی بھی قدر
 نہیں بلکہ سس میں ہم ہی لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اسلام کی حالت موجودہ پوری دیکھیں تو ان کے لئے یہ ضروری ہے اور
 اشاعت علم کے فوائد اور اس میں کس قدر خدا اور رسول کی خوشنودی ہے ان کے گوش گزار ہیں ان کے لئے یہ ضروری ہے
 طرح تو یہ ان کی اس طرف مبذول ہوتی ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لئے سر درست و اعلیٰ ان کی طرف ہے جو
 مسلمانوں کے مجموعہ میں جا کر ان کو دین کی حقیقت اور اس کی تائید کی ضرورت پیش نظر کر دیں۔ اس کے بعد
 والاعتماد من اللہ ما لا یبذلہ الا باللہ۔

مولانا مفتی محمد عبد الحمید صاحب جامعہ

تصوف و احسان

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وجميع الصحابة۔

خلافت علی منہاج النبوة کا بابرکت دور ختم ہونے کے بعد موحیت (بادشاہت) کا دور شروع ہوا اور یہ تدریج تلہیت میں کمی اور دنیا داری میں اضافہ ہوتا رہا یہ سلسلہ جاری تھا کہ مغربیت کا مادی سیلاب اٹھا اور جو کچھ دینداری تھی اُس کو بھی بہا لے گیا۔ عسوم دینیہ سے عام طور پر توجہ ہٹ گئی جس کے نتیجے میں علم گھٹ گیا اور جہل بڑھ گیا۔ اور باحقائق موافق و مخالف جماعتوں کے غلو کی وجہ سے بمصدق "مسلمانان درگور" مسلمانوں کے سلف صالحین کے مکتوبات و ملفوظات میں رہ گئے! ازاںجملہ تصوف و صوفی کے الفاظ ہیں کہ موافق گروہ نے اس کی کچھ ایسی تعبیر کی کہ مخالفین نے سرے سے اُس کا انکار کر دیا۔ حتیٰ کہ بعضوں نے تصوف کے ڈانڈے فلسفہ سے بلا دیئے اور بعضوں نے تو اُس کو ہندو مذہب سے ماخوذ قرار دیا خصوصاً سلسلہ "صدقۃ الوجود" کی وجہ سے جو ایک دقیق اور وجدانی مسئلہ ہے تصوف اور صوفی کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ اُن مسئلہ کی آئندہ وضاحت کی جائے گی۔

تصوف کے معنی اُون و پشیمین ہے۔ شریعت میں لباس کی نسبت عام اجازت ہے! لبس مابشمت، کہ جو چاہو پہنو، اس حکم عام کے ساتھ عدم اسراف و تمحیلہ کی قید ہے۔ اسراف کے معنی مد سے تجاوز ہے یعنی حرام یا حد حرام تک نہ پہنچائے۔ اور تمحیلہ کا مطلب تکبر و بڑائی کا خیال نہ رہے یعنی لباس کے استعمال میں فخر و کبر کا خیال نہ رہے اور حرمت کی حد تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نیک بندے ظاہر و باطن ہر ایک میں حضور کے اسوہ کو پیش نظر رکھتے ہیں، قرآن مجید میں ہے "وما انا من المتکفین" حضور کا ارشاد ہے میں کسی امیر یا بھی تکلف گوارا نہیں کرتا۔ لباس میں بھی حضور نے پر تکلف زرق برق کو پسند نہیں فرمایا، سادہ اور موٹے ڈھانٹے لباس کو اختیار فرمایا اور اس کی ترغیب بھی دلائی اور اس کی منفعت بھی ظاہر فرمائی چنانچہ ارشاد ہے "علیکم بلباس الصوف بتجدد و احلاوة" ایمان فی قلوبکم، تم، اُون، لباس اختیار کرو تو اپنے دلوں میں ایمان کی عطاوت، شیرینی پاؤ گے، اللہ جل شانہ نے نزول وحی کے بعد اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا: "یا ایہا المزمحل، ویہا المدثر" اے کھلی اور مھے ہوئے نبی، اٹھئے اور اللہ کے احکام اُس کے بندوں کو سنائیے، اور اپنے رب کی عظمت و کبریائی اُن کے دل نشین کیجئے، کپڑوں کو پاک صاف رکھئے، گندگی سے پہلے کی طرح،

دور رہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اُون کا لباس پسند ہے۔ اسی بنا پر صحابہ کرام زرق برق اور شوخ لباس کے بجائے موٹے ڈھانٹے سادہ لباس ہی کو استعمال فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد ان کے نقش قدم پر چلنے والے بزرگان دین نے بھی صوف کے لباس کو اپنے لئے خاص کر لیا جس کی وجہ سے ان کو صوفی سے یاد کیا گیا۔ لیکن اس کی حقیقی وجہ وہ ہے جو حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی ہے۔

من عاش فی ظاہر الرسول فہو سنی، ومن عاش فی باطن الرسول فہو صوفی۔ رواہ ابو نعیم فی الحلیۃ۔
جو ظاہر رسول پر چلے وہ سنی ہے۔ اور جو باطن رسول
حکے مطابق زندگی بسر کرے وہ صوفی ہے۔ (ابو نعیم فی الحلیۃ)

ظاہر رسول | ظاہر رسول سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ شرائع و احکام ہیں اور یہ علم نافع ہے جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے اخذ کیا تا بعین اور ائمہ سلف نے ان کو سیکھا اور ان پر عمل کیا۔ علم کتاب، سنت، تفسیر، اخبار، فقہ انہی کے قایم ہیں۔

باطن رسول | باطن رسول سے مراد وہ اسرار ہیں جو علم شرائع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے اور اُس کے اصل ماحذ پر واقف ہونے کا نتیجہ ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

نے ظاہر و باطن کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ۔
حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائین قاما احدهما فبثنتہ واما الآخر فلو بثنتہ قطع هذا البعہ ہر بھی مجھری الطباع
خواجہ محمد یار ساجد رحمۃ اللہ علیہ نے فصل الخطاب میں اس حدیث کے یہ معنی لکھا ہے۔
قالوا المراد بالاول علم الاحکام و الاخلاق و بالثانی علم الاسرار
میں نے رسول اللہ سے علم کے دو ظرف محفوظ رکھے ہیں
ان میں سے ایک کو میں نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے، دوسرے کو بھی اگر عام طور پر پھیلا دوں تو میرا خلق کھاٹ دیا جائے۔
ابو ہریرہ کے اس قول میں پہلے ظرف سے مراد علم احکام و اخلاق ہے اور دوسرے سے مراد علم اسرار ہے۔

علم احکام و اخلاق پر عمل پر ابونے سے علم اسرار حاصل ہوتا ہے چنانچہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمادی ہے کہ علم سیکھو اور اس پر عمل کرو تو ایک ایسا علم تم کو حاصل ہوگا جس کو تم نے سیکھا نہیں ہے۔

حاصل کلام یہ کہ، غبادات، معاملات وغیرہ کا صرف علم حاصل کر لینا کافی نہیں، حصول علم کا مقصد عمل ہے، اور اس سے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ بعض محققین کا قول "حق را نشناسی تو بی کنز و قدوری" اسی حقیقت کی جانب اشارہ ہے اس سے فقہ یا کتب فقہ کی اہمیت کو کھٹانا نہیں ہے، بلکہ عمل کی جانب توجہ دلائے جس سے معرفت کا حصول ہوتا ہے اور یوں ہی امام اعظم ابو حنیفہ نے فقہ کا تعریف "معرفة النفس ما لها وما عليها" کی ہے۔

غرض کہ یہ علم ہر شخص کے مجاہدہ و ریاضت، استعداد و صلاحیت کے اعتبار سے عنایت ہوتا ہے جس کا قرآن مجید میں یہ ضابطہ بیان کیا گیا ہے۔

وَلَا يَخِيتُكَوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عَلَيْهِ إِلَّا مَآ شَاءَ ۝ اللہ تعالیٰ جس قدر چاہتا ہے اسی قدر علم نہیں حاصل ہوتا ہے اور جو علم خدا نے تعالیٰ کی طرف سے کسی کو دیا جاتا ہے وہ ہر وقت و ہر آن حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ اسی حالت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

مشاہدۃ الابرار بین البطلی والامتنار
تصوف اور صوفی کا حقیقی مفہوم یہ ہے مزید وضاحت کے لئے رسالہ کشف المحجوب کی عبارت ذیل ملاحظہ ہو۔
تصوف کے تین درجے ہیں۔ ایک متصوف جو جاہ و مال کے لئے خود کو حقیقی صوفیوں کی طرح بناتا ہے۔ اور کھانے پینے کے لئے سرگرداں رہتا ہے، صوفیہ کے نزدیک ایسا متصوف بنیادی صوفی مکھی کی طرح ہے اور غیر صوفیہ کے پاس ہیرے کے مانند ہے کہ تمام عمر ہیرے کی طرح مردار کی تلاش میں رہتا ہے۔
دوسرا درجہ متصوف کہ ہے جو مجاہدہ کے بغیر حقیقی تصوف کے مرتبہ کا خواہاں ہوتا ہے اور خود کو صوفی کی طرح ظاہر کرتا ہے۔

ان دو قسم کے صوفیا اور ان کے اعمال و اقوال کی وجہ سے عام طور پر تصوف کا انکار اور صوفیوں کی تحقیر کی جاتی ہے۔ ان کی علامت یہ ہے کہ تصوف کے اصطلاحات کا لوگوں میں پرچار کرتے ہیں اور پرزوں بیان سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں۔ ان کے پاس عمل کی کوئی اہمیت نہیں نہ خود عمل کرتے ہیں اور نہ اپنے وابستگان کو عمل کی ترغیب دلاتے ہیں۔ ان کے نزدیک عرف و وحدۃ الوجود اور دیگر اصطلاحات تصوف کی تفسیر و تشریح سب کچھ ہے۔

تیسرا درجہ حقیقی صوفی کا ہے جو اپنی خودی کو مٹا کر حق کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ اور طبیعتوں کے قبضے سے نکل کر حقایق تصوف کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حقیقی صوفی قرآن حق کی وجہ سے صفا اول میں ہوتا ہے اور امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے۔ کیونکہ صفائی صدیقی کی صفت ہے صدیق وہ ہے جو طبیعت کے اعتبار سے پاک صاف ہو۔ اور جو محبت الہی میں دُوب جائے اُس کو صوفی کہتے ہیں۔

سوم صوفی حقیقی بود کہ ز خود فانی و بحق باقی گردد و از قبضۃ طبایع رستہ و بھائق تصوف پیوستہ باشد صوفی حقیقی کہ بقرب حق تعالیٰ در صف اول باشد و باوصاف امیر المؤمنین ابو بکر صدیق موصوف گردد لان الصفا صفة الصدیق و آنکہ بطبیعت مصفا باشد و آنکہ مستغرق محبت باشد آنرا صوفی گویند۔

صوفی کا باطن، باطن رسول کا تابع ہوتا ہے | سابق میں بیان کیا گیا ہے کہ ظاہر رسول پر کما بند سنی ہے اور باطن رسول کے مطابق زندگی بسر کرنے والا صوفی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ ظاہر رسول پر عمل پیرا ہوئے بغیر باطن رسول تک رسائی نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا کہ صوفی و پیر کا جامع ہوتا ہے۔ اور چونکہ آنحضرت کا باطن حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ کا آئینہ ہے، کوئی وقت ایسا نہیں گزرا تھا جو یا د الہی سے غالی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کان خلقہ القرآن، آنحضرت کے اخلاق قرآن کے موافق تھے) سے اسی جانب اشارہ فرمایا ہے چنانچہ صاحب عوارف المعارف لکھتے ہیں:-

ولا یبعد ان قول عائشہ کان خلقہ القرآن
فیہ رمز غامض و ایماء خفی الی الاخلاق
الربانیة فاحتشمت الحضرة الالهیة ان
تقول کان متخلقا باخلاق الله تعالی فعبث
عن المعنی بقولها خلقہ القرآن استحياء
من سبحان الجلال وستر الحال بلطف
المقال و هذا من وفور عقولها و کمال ادبها۔
یہ امر بعید نہیں کہ بلاشبہ عائشہ صدیقہؓ کے اس قول
میں کہ رسول اللہؐ کے اخلاق قرآن کے موافق تھے ایک
باریک رمز اور خفی اشارہ خدا کی اخلاق کی طرف ہے۔
عائشہؓ نے حضرت کو اخلاق الہی کا حقیقی منظر کہنے سے
ڈر گئے ہوئے اصل حقیقت کو چھپانے کے لئے نہایت خوبی
سے اصل مطلب کی اپنے اس قول سے تعبیر کی ہے کہ حضرت کے
اخلاق قرآن کے مطابق تھے۔ اور یہ عائشہ صدیقہؓ کے کمال
عقل و ادب کی دلیل ہے۔

اسی لئے "فأذکرونی اذکرکم" تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ اور اذکر اللہ ذکر اکثر ذکرا
حکم ہوا ہے چونکہ صوفی کا باطن آنحضرت کے باطن کا تابع ہوتا ہے اس لئے صوفی کے باطنی حالات علی قدر مراتب
وہی ہوں گے جو آنحضور کے تھے، ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہنا ان کا امتیازی نشان ہے قرآن مجید میں ان کا
وصف یہ بیان کیا گیا ہے "رجال لا تلهیہم تجارة ولا بیع عن ذکر اللہ" چند ایسے مردان خدا ہیں جن
تجارت اور معاملہ ذکر الہی سے غافل نہیں کرتا۔ ہر حال میں وہ ذکر الہی میں مشغول اور احکام الہی کے پابند ہوتے
ہیں چنانچہ حضرت امام عظیم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے احوال میں مذکور ہے کہ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ ایک مرتبہ
آپ نے شریک تجارت سے فرمایا کہ دیکھو فلاں کپڑے کی تھان میں عیب ہے بوقت فروخت خریدار کو اس کا ذکر کر دینا
شریک تجارت کو بوقت فروخت حجت امام کی یہ ہدایت یاد نہ رہی اور بلا ذکر عیب تھان کو فروخت کر دیا۔
امام صاحب کو جب معلوم ہوا تو آپ قیمت فروخت لے کر خریدار کا پتہ معلوم کر کے اس کے مقام سکونت پر پہنچے
اور خریدار سے فرمایا کہ فلاں تھان جو تم نے خریدا ہے اس میں یہ عیب ہے اس لحاظ سے اس کی قیمت اس قدر
ہوگی اور تم نے جو قیمت دی ہے وہ بہت زائد ہے۔ اب اگر تھان تم کو پسند ہے تو یہ زائد رقم واپس لے لو ورنہ پورے
قیمت واپس کی جاتی ہے تھان واپس کر دو۔ خریدار کو امام صاحب کی اس دیانت اور علم الہی کی اس پابندی پر

تعجب ہوا۔ مردانِ خدا کے عبادت پر عام طور سے اسی طرح کا اظہار تعجب کیا جاتا رہا ہے۔

علاوۃ ایمان

لباسِ صوف کے استعمال سے علاوۃ ایمان کا حصول ارشادِ نبوی ہے۔ علاوۃ شیری لکھتے ہیں کہ ملاقات میں لذت پائے، دینی مشقتوں کو برداشت کرے، اطاعتِ الہی اور ترکِ مخالفت سے بندہ اللہ و رسول سے محبت رکھے، اور فانی دنیا پر دینی مشقتوں کو ترجیح دے۔ اور یہ کیفیت یعنی علاوۃ ایمان، محسوس بھی ہے اور معنوی بھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو کفر کی بات لوتے پر جبر کرتے ہوئے اقسام کی سزائیں اور فہمیسی دی گئیں تو آپ نے اُحداً اُحداً یعنی اللہ ایک ہے ایک ہے کہا۔ اس طرح آپ نے عذاب کی تلخی کے ساتھ ایمان کی شیرینی کو ملا دیا۔ آپ کے انتقال کے وقت اہل خانہ نے "وَاَلَسْ بَاہ" پائے بیقراری کہا۔ اور حضرت بلالؓ نے فرمایا "وَاطْرَبَاہ" فرمایا یعنی "وہ سترت و شادمانی کہ کل میرے احباب حضور محمدؐ اور آپ کے اصحاب سے ملاقات ہوگی۔ اس طرح موت کی تلخی کے ساتھ ملاقات احباب کی شیرینی کو ملا دیا۔ یہی ایمان کی علاوۃ ہے کہ امراضِ غفلت و خواہشات سے محفوظ قلبِ ایمان کے مزے سے لذت اندوز ہوتا ہے جس طرح کہ نفسِ شہید و غیرہ کی شیرینی سے لذت پاتا ہے۔ حضور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی وضاحت فرمائی۔

ثلاث من کن فیہ وجد علاوۃ الایمان
من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما
سواہما ومن احب عبد الایحیہ اللہ
ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد اذ انقذا
اللہ لکما یکرہ ان یلقی فی النار۔ (بخاری)

تین چیزیں جس شخص میں ہوں وہ ایمان کی علاوۃ کو پالیا جس کے پاس اللہ و رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں اور جو کسی بندہ کو محض اللہ کے لئے محبوب رکھے اذی کوئی منفعت نہ ہو اور جو کفر سے بچائے جانے کے بعد دورہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند سمجھتے۔ (بخاری شریف)

لباسِ صوف کے اختیار سے یہ علاوۃ جو نعمت غفلتی ہے حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ اس لباس کا اختیار خود اس امر کی دلیل ہے کہ صوفی۔ فانی دنیا سے رہ گردان اور حق تعالیٰ کی جانب یکسوئی کے ساتھ متوجہ ہے اور یہ اُس کے حبِ الہی کی کھلی نشانی ہے۔ چنانچہ متاخرین صوفیائے مولیٰ چاند اذہر مولے ازہر کو سیاہ یا گہرے رنگ کا استعمال فرمایا کہ لباس کو بار بار دھونے اور بدنے کی نوبت کم آئے۔ اس ظاہری سادہ لباس کے ساتھ ان کا باطن بھی متعین کی طرح پاک صاف رہا کرتا تھا اور یہی صوفی کی امتیازی شان اور خصوصیتِ ثانی ہے۔ شیخ ابوعلی رودباری کا قول ہے:-

الصوفی من لبس الصوف علی الصفا۔ واذاق
الہوی طعم الجفا ولزم طریق المصطفیٰ وکان
الدنیا منہ علی القفا۔

صوفی وہ ہے جو صوف کی صفائی و پاکیزگی کے ساتھ لباسِ صوف اختیار کرے۔ اور خواہشاتِ نفس کو سختی اور تکلیف کا مزہ چکھائے۔ اور مصطفیٰ کے طریقے کو لازم کر لے اور دنیا کو پس ڈال دے۔

درستی و پاکیزگی قلب کے بغیر صوف یا اس کا متبادل موٹا لباس استعمال کیا جائے تو صوفیا کے نزدیک ایسا لباس چوپایوں کا ہے۔ صاحب کشف المحجوب فرماتے ہیں :-

الصفا من الله العار والكرام والصوف لباس
صفائی قلب و تزکیہ نفس اللہ کا انعام و اکرام ہے اور
صوف انعام چوپایوں کا لباس ہے۔

موجودہ دور میں بموجب پیشین گوئی "لَتَتَّبِعَنَّ مَنَ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا" موجودہ دور اتم ضرور اپنے پیش رو (یہود و نصاریٰ) کے قدم بہ قدم چلو گے، اکثر علما، مشائخین، عوام کا قول و فعل بعینہ ویسا ہی ہے جیسے اہل کتاب کا رہا ہے۔ عبادات کی بجائے خواہشات پر عمل ہے۔

"فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات" اُن صحیحین کے بعد برے ناشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے جاتے رہے۔ اسلاف نے زرق برق لباس کو چھوڑ کر خواہش نفس کے خلاف جو صوف کا لباس اختیار فرمایا تھا اخلاف نے اُس کو اور اُس کے متبادل لباس کو محض خواہش نفس کے مطابق اختیار کیا۔ اور اصل عمل کو ترک کر دیا، اخلاف کی اس روش کو دیکھ کر بعض بزرگوں نے متنبہ کیا کہ دراصل کوشش ہر کہ خواہی پوشش "یعنی اصل عمل ہے، لباس نہیں۔ صرف درویش صورت بنانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اکثر سادہ لوح ظاہری نسبت کو دیکھ کر ان کی جانب راغب ہوتے ہیں اور وہ سرے لوگ درویش صفت کے بغیر درویش صفت سے متغیر ہیں۔ حضرت شیخ سعدیؒ نے اسی کی تصویر کھینچی ہے :-

خود راز علیل ہے نگوہیدہ بری دار

درویش صفت باش و کلامہ تتری دار

دلقت بچہ کا راید و تسبیح و مرقع

عاجت بکلامہ بر کی زاشتنت نیست

مگر ان نصائح کے باوجود، مضمون "لایبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ" اس وقت اسلام کا نام اور قرآن کا رسم رہ گیا ہے انا شر وانا لیر۔ جون (البتہ ہر زمانے میں) تا قیام ساعت ایک جماعت حق پر قائم و دائم رہے گی۔ امام مالکؒ نے سچ فرمایا کہ "لن یصلح اخر هذه الامة الا ما صلح به الاول" یعنی پچھلی امت کی اصلاح و درستگی ہی اُسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے اگلی امت کی اصلاح ہوئی ہے۔ الحاصل صوفیا ظاہر و باطن ہر دو کے جامع ہوتے ہیں اور اپنے مجاہدہ و ریاضت کی وجہ سے "مقام احسان" پر فائز ہوتے ہیں جو مقام مشاہدہ و مراقبہ ہے جس کی وضاحت حدیث جبریلؑ میں ہے،

حدیث جبریل مسلم شریف میں حضرت فاروق اعظمؓ سے مروی ہے کہ "ایک بار ہم لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کا لباس نہایت سفید صاف ستھرا اور بال نہایت سیاہ تھے، سفر کا اُس پر کوئی اثر نہ تھا اور ہم میں سے کوئی شخص اُس کو پہچانتا بھی نہیں تھا حضورؐ کے زانو سے زانو طائر بیٹھ گیا اور دونوں زانو پر ہاتھ رکھ کر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم

مجھے خبر دیجئے کہ سلام کیا چیز ہے؟ آنحضرتؐ نے فرمایا ”اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور قدرت ہو تو حج کرو“ کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ ہم کو تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے (جو لاعلمی کی دلیل ہے) اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے (جو علم ہونے کی دلیل ہے) پھر کہا یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے؟ حضورؐ نے فرمایا ”خدا اے تعالیٰ کی ذات، ملائکہ، اس کی کتابوں، پیغمبروں پر ایمان لانا اور خیر و شر کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا، ایمان ہے“ کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر کہا یہ بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے؟ فرمایا ”اللہ جل شانہ کی اس طرح عبادت کرنا کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم نہیں دیکھتے تو وہ تو دیکھ رہا ہے“ کہا آپ سچ کہتے ہیں۔ پھر اس نے قیامت کے حالات دریافت کیے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت نے پوچھا اے عمر تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا اللہ و رسول دانائے میں۔ فرمایا وہ جبریل تھے تم کو دین کی تعلیم دینے کے لئے آئے تھے۔ حدیث مذکور میں احسان کو ”انتہائی مرتبہ“ بیان کیا گیا ہے جس کا حصول اسلام و ایمان پر موقوف ہے۔ اسلام و ایمان کے بغیر احسان کا مرتبہ حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔

اسلام ظاہر احکام کے بجائے کلام ہے، زبان سے توحید و رسالت کا اقرار، اعضا سے نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کی ادائیگی ہے۔ ان احکام ظاہری کے بجائے میں جس کا دل تنگ ہو تو اس کو ہدایت کا راستہ ہی نہیں ملتا چنانچہ ارشاد ہے:-

فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره
للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره
ضيقا حرجا كما يشاء في السماء . . .

جس کی ہدایت کا اللہ راہ دہ کرتا ہے تو اس کے سینہ کو کھول دیتا ہے اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینہ کو تنگ کر دیتا ہے گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔

اس نص قطعی سے ثابت ہے کہ جس پر عبادت ظاہر آسان نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ خدا اے تعالیٰ اس کو گمراہی میں چھوڑ دینا چاہتا ہے اور جس کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دے تو ممکن نہیں کہ اس کو ہدایت اور تقرب الہی حاصل ہو سکے لہذا کوئی تصدیق کلام لے کر اور دعویٰ بھی کرے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ احکام ظاہری کے بجائے کی ضرورت نہیں اس کے بغیر ہی وہ انتہائی درجہ پر فائز ہے۔ تصوف تو نرسہ مراتب پر کامل عمل پیرانی کا نام ہے، پس جو عبادت مفروضہ سے محروم ہے وہ درجہ احسان کے قریب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ احسان میں عبادت کی ادائیگی کی کوئی خصوصیت و خشوع کے ساتھ ہے۔ حدیث جبریل سے دین میں انتہائی درجہ اسلام ہے جس کے بغیر کوئی شخص مسلم ہی نہیں کہلا سکتا۔ احسان تو اس کو انتہائی مرتبہ ہے ابتدائی درجہ کا وجود دوسرے دونوں درجوں میں ضروریات سے ہے، کیونکہ ایمان کے درجہ میں ذات الہی، پیغمبروں اور کتابوں پر ایمان لازم ہے۔ اور ان پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ان کے بغیر خود کوئی شخص کسی بات پر ایمان لائے تو اس کا اعتبار نہیں۔ یعنی دین کے

جملہ مدارج میں خدا و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ضروریات سے ہے ان میں سے کسی کا بھی انکار ایمان کے منافی ہے۔ احسان کیا چیز ہے کے جواب میں حضور نے دو حالتوں کی جانب اشارہ فرمایا۔ مشاہد حق و مراقبہ حق پہلی حالت بلند تر ہے کہ اس میں عابد پر مشاہدہ کا غلبہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ گویا اپنی آنکھ سے حق کو دیکھتا ہے، کانک توراہ کی دوسری حالت میں اس امر کا استحضار ہے کہ حق اس پر مطلع ہے اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے (فائدہ یراک) ان دونوں حالتوں کا شرع اللہ کی معرفت اور اس سے خشیت ہے چنانچہ عمارہ بن قنقل نے اپنی روایت میں ان بخشی اللہ کانک توراہ سے تعبیر کی ہے۔ مقصود کلام، عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب ہے اور اس پر اک نہ ہے کہ کمال خشوع و خضوع کے ساتھ عبادتیں کرے، رب کا مراقبہ کرے۔ اہل حقائق نے صاحبین کی صحبت اختیار کرنے پر زور دیا ہے تاکہ ان کے احترام اور ان سے حیا کرتے ہوئے کسی نقص سے متنبہ نہ ہوں تو پھر ایسی ذات کی جناب میں حاضری جو بندے کے ظاہر و باطن سرورِ علانیہ پر مطلع ہے، کسی اور جانب تو یہ کیونکر ہو سکے گی۔ حضور کے ارشاد کا خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ اداۓ عبادت کے وقت ان تمام مذکورہ آداب و خشوع، خضوع، یکسوئی، کمال اور الحاظ رکھا جائے اس لئے کہ وہ ہر حالت ہمیشہ تجھ کو دیکھ رہا ہے اور تیرے ہر عمل سے باخبر ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: اوقیت جوامع الکلم۔ مجھے جامع کلمات دینے گئے ہیں یعنی ہر کلمے میں معانی کا سمندر ہے۔ حضور کا ارشاد: ان لم تکن تراه فانہ یراک بھی منجملہ جوامع کلمات کے ہے۔ اس میں مقام شہادۃ و مقام مراقبہ دونوں موجود ہیں اس کی وضاحت یہ ہے کہ بندے کے لئے اس کی عبادت میں تین مقام ہیں۔

مقام اول: یہ ہے کہ جملہ ارکان و شرائط کی ادائی کے ساتھ اس طریقہ پر عبادت ادا کرے کہ وظیفہ تکلیف ناقط ہو جائے۔

مقام دوم: حسب مزاجت مذکور اداۓ عبادت کے ساتھ بحرِ کاشفہ میں اس طرح مستغرق ہو جائے کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ آنحضور کا مقام عالی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: جَعَلْتُ قُرْآنَ عِیْنِی فِی الصَّلَاةِ میرے فکر کی غنڈگ نماز میں رکھی گئی ہے۔ کیونکہ طاعت سے لذت اور عبادت سے راحت ملتی ہے۔ اور انوار کشف کے احاطہ و غلبہ کی وجہ سے، غیر کی جانب توجہ و التفات کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور یہ گوشہ ہائے قلب محبوب سے لبریز ہونے کا ثمرہ ہے۔ اور اس کا نتیجہ حوالہ معلوم سے فراموشی اور رسوم سے بے خودی ہے۔

مقام ثالث: اس طرح عبادت کی جائے کہ اس پر یہ حال غالب ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے۔ ارشاد نبوی: ان لم تکن تراه۔ مقام کاشفہ سے مقام مراقبہ کی جانب نزول ہے۔ یعنی اگر تو اہل رویت معنویہ کی طرح عبادت نہیں کر سکتا تو اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے یہ ہر سر مقامات احسان کے مقامات ہیں مگر پہلا مقام صحت عبادت کی شرط ہے۔ بقیہ دو مقام خاص کے ہیں

جن تک بہت سے لوگوں کی رسائی دشوار ہے۔ صوفیا علی حسب مراتب کسی نہ کسی مرتبہ پر فائز رہتے ہیں دوسروں کو بھی اسی کی تاکید کرتے ہیں تمہیدات میں القضاۃ میں ہے:-

نماز بزرگ ترین عبادت ہے۔ ہرگز نماز کو بطور عادت ادا نہ کرو نماز کا سر اعظم جسم میں خشوع (ڈھیل پن) اور قلب میں خشوع (عاجزی و شکستگی) ہے بمضمون والذین ہم فی صلواتہم خاشعون خشوع و خضوع کے بغیر نماز بے جان ڈھانچہ ہے، مسلمانوں کی نجات نماز میں خشوع سے ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وومومن نجات پاکئے جو اپنی نمازوں میں فروتن رہے ہیں۔ نماز اعظم العبادات است زہار تا بعبادت نگراری و سر اعظم در نماز، خضوع و درشن خشوع در قلب برخواستے والذین ہم فی صلواتہم خاشعون نماز بے خشوع و خضوع چوں قالب بے روح است و رستگاری مومنان در نماز یا خشوع است۔ قال اللہ تعالیٰ یقداہم المومنون الذین ہم فی صلواتہم خاشعون۔

سلطان ابراہیم ادم کا قول ہے:

ہر کہ دل خود را در نماز حاضر نماید یقین داند کہ در ہدایت بر او بستہ اند (رسالہ کشف المحجوب)

جو شخص نماز میں اپنے دل کو حاضر نہ پائے اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ راہ ہدایت اس پر بند کر دیا گیا ہے۔

وہ لوگ جو ادعائے تصوف کے ساتھ نماز روزہ کو غیر اہم سمجھتے ہیں اور اپنے مریدین و معتقدین کو بھی یہ باور کراتے ہیں کہ یہ اعمال عمارتے ظاہر کے لئے ہیں۔ غور کریں کہ وہ گمراہی کی کس وادی میں اتر گئے ہیں اور شیطان ان پر کس طرح مسلط ہو گیا ہے اعاذنا اللہ منہ۔

جن لوگوں کے پاس عبادات خصوص نماز کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان کا زیادہ تر مشغلہ وحدۃ الوجود پر بحث و گفتگو ہے۔ حالانکہ مسئلہ عوام میں گفتگو کیے جانے کا ہے ہی نہیں عرفا و صلحاء اُمت نے عوام کے سامنے اس مسئلہ پر گفتگو سے سخت ممانعت کی ہے کہ یہ ان کے فہم و ادراک سے بالاتر ہے۔ اس پر ایک سرسری اور واضح عام فہم عبارت میں روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ قرآن حکیم میں ہے: ہل اتی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شیئاً مذکوراً۔ انسان پر زمانہ کا ایک ایسا وقت بھی تھا کہ وہ اس میں شیئی مذکور نہ تھا۔ ارشاد نبوی ہے: کان اللہ ولم یکن معہ شیئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کوئی شئی نہ تھی۔ یعنی تمام کائنات معدوم تھی، جب حق تعالیٰ کا ارادہ اپنی معرفت کا ہوا تو اشیا پر اپنے وجود کا پرتو ڈالا جس کی وجہ سے اشیا محسوس ہوئیں۔ وجود حق تعالیٰ کی صفت ہے، اسی طرح علم بھی اس کی ایک صفت ہے اور اسی صفت علم میں جملہ اشیا موجود ہونے سے پہلے ثابت تھے۔ اسی لئے ان اشیا کو ”اعیان ثابۃ“ کہا جاتا ہے۔ ان پر وجود کی تجلی ہوئی تو وہ وجود میں آئے اور موجودات کہلائے ان تمام موجودات کا وجود ایک ہے، البتہ ہر موجود میں دو چیزیں پائی جائیں گی ایک وجود جو شئی کا نہیں موجد کا ہے دوسری اُس کی عین ثابت ہونا کہ

ایمان ثابتہ میں ہے وجود میں نہیں۔ تو اب معلوم ہوا کہ تمام موجودات کا وجود ایک ہی ہے اور اسی کا نام وحدۃ الوجود ہے۔ اس کو مختلف عبارتوں سے تعبیر کیا گیا ہے

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں تحریر فرمایا ہے کہ:

مراتب توحید

اعلم ان التوحید علی

اربع مراتب الاولى ان يقول لا اله الا الله باللسان وقلبه غافل عنه او متكرلة كتوحيد المنافق - الثانية ان يصدق بمعنى اللفظ قلبه كما يصدق به غویر المسلمین - وهو اعتقاده -

والثالثة ان يشاهد ذلك بطريق الكشف بواسطة نور الحق وهو مقام المقربين وهو ان يرى اشياء كثيرة لكن يراها صادرة من الوحدة -

والرابع - ان لا يرى في الوجود الا وحدة وهو مشاهدة الصديقين -

توحید کے چار درجے ہیں۔ پہلے درجے میں صرف زبان سے لا اله الا الله کہتے ہیں جیسے منافق کی توحید، کہ دل توحید کا منکر ہے۔ دوسرا درجہ توحید کا وہ ہے جس میں زبان سے اقرار کے سوا دل سے بھی تصدیق کرے، عام مسلمانوں کا یہی اعتقاد ہے اور شرع میں اس کا اعتبار ہے، تیسرا درجہ توحید کا یہ ہے کہ اعتقاد کے علاوہ کاشف سے بھی توحید کا مقام واسطہ نور حق مشاہدہ کرے۔ یہ مقربین کا مقام ہے اس مقام پر ظاہر میں بہت اشیا نظر آتے ہیں لیکن وہ وحدت سے صادر دیکھتے ہیں۔ چوتھا درجہ توحید کا یہ ہے کہ بحر ایک ذات کے جس کا وجود حقیقی ہے کچھ اور نہ دیکھے۔ یہ مستدیین کا مشاہدہ ہے کیونکہ جس کی بصر بصیرت حق میں ہوا اس کی نظر عکسی اور ظلی وجود پر نہیں پڑتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ وجود حقیقی ایک ہے اس کے سوا جو کچھ ہے وہ عدم ہے (کل شیء ہا لک الا وجهہ) مگر اس حقیقت تک رسائی کے لئے دو امر ضروری ہیں۔ ایک تصفیۂ قلب کہ دل کو، سوئی اللہ سے تعلق نہ رہے اور طالب عاشق ذکر الہی میں ایسا مصروف ہو کہ خود کو بھول جائے اور دوام حضور حاصل ہو۔ دوسرا تزکیہ نفس یعنی اخلاق رذیلہ اور عاداتِ بقیہ سے نفس پاک ہو جائے اور یہ ہر دوام تصفیہ و تزکیہ ریاضت شاقہ اور مجاہدہ کاملہ پر موقوف ہیں جن سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے، اور اس میں شرط لازم شرع شریف کی کمال اتباع ہے۔ الشیر بل شانہ نے جن و انس کی تخلیق کا اصل مقصد معرفت اللہ قرار دیا ہے۔

مقصد تخلیق جن و انس

وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون - میں نے جن و انس کو عبادت ہی کے لئے پیدا کیا ہے اور یہ عبادت حسب تعلیم جبریل علیہ السلام احسان کے ساتھ ادا ہونا چاہئے، اسی لئے خیر امت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ليعبدون کی تفسیر 'يعرفون' سے کی ہے یعنی عبادت اس طرح سے ادا کی جائے کہ معرفت رب حاصل ہو۔ عارفین حق نہ صرف عبادات مفروضہ کو نہایت اہتمام سے ادا کرتے ہیں بلکہ مستحبات خصوص نماز توحید کی پابندی فرماتے ہیں اور فوافل سے متناقص حاصل ہوتا ہے کہ جو حدیث قرب اللہ بندہ کا دست و پا اور چشم و گوش ہو جاتا ہے۔ واللہ یھدی من یشاء الى صراط مستقیم۔

شیخ سید احمد رضا
مؤلف سید احمد رضا
مؤلف سید احمد رضا
مؤلف سید احمد رضا

علم کی افادہ اور اس کا مادی و معنوی مقابل

ساری دنیا اس کی معترف ہے کہ علم سے عقل انسانی کو روشنی ملتی ہے اور فکر و نظر کی فطری صلاحیتیں اب گرہ ہوتی ہیں۔ لیکن اس حقیقت سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ عقل کی دو قسمیں ہیں عقل سلیم اور عقل فاسد جس کو جیسی عقل ہوتی ہے وہی پروان چڑھتی ہے۔ حضرت سعدیؒ نے کیا خوب فرمایا ہے

سے بارں کہ در لطافت طبعش خلاف نیت در باغ لمانہ روید و در شورہ بوم خس
یہی وجہ تھی کہ جس زمانے میں حکومتی مدارس نہ تھے اور علمائے وقت اپنے اپنے گھروں پر درس دیا کرتے تھے تو تلامذہ کی حیثیت کا اندازہ لگانے کے بعد صرف بقدر ظرف ان کی علمی و تحقیقی زور کی جاتی تھی تاکہ علم ہمیشہ دولت سے استفادہ کی بجائے کوئی استحصال نہ کر پائے لیکن اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی تھا کہ کتنے ہی بہترین طبعی صلاحیتیں رکھنے والے بھی حصول علم کے نام سازگار ماحول یا اساتذہ کے اولاد کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکنے کے سبب محروم رہے اور جہالت کی تاریکی ملک سے کما حقہ ہونہ ہو سکی۔

اسم اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ دوا، مٹی میں بیٹھے افراد زبور علم سے آراستہ ہو کر نکلے ان کی قابلیت کی ایک ہی مثال آج مشکل ہی سے ملے گی۔

علم کی افادیت میں طلبہ کی اطاعت کیشی اور قابل اساتذہ کی شفقت سے چار پانچ لگ جاتے ہیں۔ لیکن جس موجودہ فضا میں طالبانِ عموم و فقہ سانس لے رہے ہیں وہ اساتذہ کی عظمت کے حقیقی تصور سے یکسر خالی ہے تو چیر جس طرح علم کے دس میں استاد کی عظمت نہ ہو وہ اس کی شفقت کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ اسی لئے دورِ حاضر میں عظمت و شفقت کے فقدان نے علم کی افادیت کو بہت کچھ گٹا دیا ہے مزید برآں جب کسی طبعی کمزوری کے سبب علم اس کی عقل فاسد کو ہوا دیتا ہے تو ”کڑوا کر لایم چڑھا“ کی کہاوت صادق آتے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ساری دنیا شر و فساد کی آجگاہ بنی ہوئی ہے یہاں تک اس حوصلہ شکن مادی جبر اور تشدد، مایہ ناز کی گرائی میں آئے دن روز افزوں حیرت ناگ اصنافوں کے باوجود اگر کوئی چیز سب سے سستی بلکہ بے قیمت ہے تو وہ انسانیت کا احترام اور اس کا بے دریغ خون ہے۔ جس میں امن کے علم بردار ہونے کے مدعی بھی ”شریکِ ذرہ ہمراہ قافلہ“ نظر آتے ہیں۔ سائنس کی معراج نے تعمیر کی بجائے تخریب کی نئی راہیں کھول دی ہیں، سائنسی تقسیم رنگ و نس کا اختیار اور غیر انسانی حد بندیوں سے وہ لعنتیں ہیں جو عقل فاسد ہی کی پیداوار ہیں لیکن نہ بڑے معلوم کتنے مفکرین اور سیاست کے طوفان خیز سمندر سے بزمِ خود پارتا مارنے والے ناخدا یا

سفینۂ انسانیت کو بڑا فخر ہے۔ بقول لسان الغیب علیہ الرحمۃ

ابن چہ شور لیست کہ در دور قمری بنم
ہمہ اتفاق پرانفتہ و شرمی بنم
دختران را ہمہ جنگ است و بدل باور
سراں را ہمہ بدخواہ پدری بنم
اسپ تازی شدہ مجروح بہ زیر پالان
ظوق زرین ہمہ در گردن خرمی بنم

تا ہم کوئی دور بھی صحیح فکر و نظر رکھنے والوں سے خالی نہیں رہا۔ یہ بات اور ہے کہ ابھی صلاحیتیں رکھنے والے اخلاص پیکر اتنے گتے چتے رہ گئے کہ فی زمانہ ان کا پرستیج نکالنا ایک ماہر ریاضی کا بھی مزاج ہی تو پوچھ لے گا۔ شاید کسی ایسے ہی ماحول کے متاثر نے شکیل بدالونی سے یہ شعر کہلوا دیا ہے

اس درجہ بگماں میں غوص بشر سے ہم
اپنوں کو دیکھتے ہیں پرانی نظر سے ہم
یہاں تک تو منطلق علم اور اس کی افادیت کا سطور بالائیں ایک ہلکا سا جائزہ لیا گیا اب ذرا علم دین کے تحقق سے بھی جس کا ماخذ کلام الہی ہے اس پر اچھٹی ہوئی ہی سہی تعاطی نظر ڈالئے تو اس کی سب سے پہلی افادیت تو یہی معلوم ہوگی کہ وہ انسان کو اپنے خالق، الہ اور رب کا مکمل تصور دیتا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہ ہر انسان کو اس کے آگے جواب دہ ہونا ہے جس کے بعد وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر مستحق جزا یا مستوجب سزا ہوتا ہے۔ یہ وہ اولین ذمہ ہے جس پر قدم دھرتے ہی عقل فاسد کا جائزہ نکل جاتا ہے اور اس کی عمدہ عقل سلیم خود بخود لے لیتی ہے۔ اس مقام پر بعض ہمدرد مفکرین کا یہ خیال کہ صرف علوم دینیہ کا اکتساب کرنے والا کسی مسجد کا خطیب و امام کسی اپنی درس گاہ کا مدرس یا کسی مسجد کا طالب علم رہ جائے تو رہ جائے مگر علوم جدیدہ کی ساقبتی زندگی میں اس کا کوئی مقام نہیں، بظاہر بڑا معقول اور مشاہداتی معلوم ہوتا ہے۔ ان ہمدردوں کی دیانت اور ان کا اخلاص غیر مشتبہ ہونے کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی نظر اتنی بات۔ قرآن حکیم جو علوم دینیہ ہی نہیں بلکہ سارے علوم و فنون کا سرچشمہ، منبع اور ماخذ ہے یا تو اس کو انہوں نے پڑھا نہیں یا پڑھا بھی تو اس میں فکر و نظر نہیں کی۔ وہ وقت کے تقاضوں سے مطابقت پیدا کرنے کا سہیقہ تو سمجھتا ہے لیکن ابن الوقت بن کر ان میں اپنے آپ کو غم اور مدغم کر دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ بس کو سمجھتا ہو تو مدینۃ العلم کی عطا کردہ فکر و نظر سے سمجھو، باب مدینۃ العلم کا انداز فکر صحیح رہبری کر سکے گا، صحفہ کرام کی علمی زندگی راستہ دکھائے گی، اہل بیت اطہار کی سوجھ بوجھ حقائق سے پردہ اٹھائے گی اور ائمہ شریعت علمائے ملت و صلحائے امت کی پیرہنی بصیرت افروز ہوگی۔ لیکن ان سب کو چھوڑ کر اگر کوئی بذصیب مستشرقین یورپ کے دماغی اُتج کی، محمد صلیب سے روشنی حاصل کرنا چاہے گا تو خود بھی نہ سمجھے میں۔ بے گنا اور دوسروں کو بھی تاریکی میں ڈال دے گا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن نے دنیا کو بھی دین بنا کر لے چلنے کی تعلیم دی اور دوسرے حاضر کا محروم علم دین، دین کو بھی دنیا کے معیار پر جانچتا چاہتا ہے۔

مذکورہ بالا طریقے سے اگر قرآن کو سمجھ کر کسی سے پرصحتہ معلوم ہوگا کہ منطق (الجبک) فلسفہ (فلسفی) علم تمدن و معاشرت (سوشیالوجی) حیاتیات (بیالوجی) علم حیوانات (زوالوجی) علم ترکیب اجسام حیوانات (فیشیالوجی) علم نباتات (بایوٹنی) علم طبقات الارض (جیالوجی) علم فلکیات (ایسٹرونومی) علم حرارت (پیرالوجی) طبیعیات (فزکس) کیمیا (کیمسٹری) کیا کچھ اس میں نہیں اور کتنے ہی علوم کے تعلق سے اُس نے ریسرچ کی دعوت نہیں دی۔

مشتے نمونہ از خروارے یہاں چند آیاتیں دعوتِ فکر و نظر کے تعلق سے درج ذیل ہیں:-
 (۱) اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 اخْتِلَافِ اَللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولٰٓئِی
 الَّا لٰبٰلَٰحِجٍ ۝۱۰۶ (سورہ آل عمران ع ۱۰۶)
 (۲) اَنْظُرُوْا اِلٰی ثَمَرِہٖ اِذَا اَرْمَمُوْا وَیَنْجِعُہٗ اَنْ
 فِیْ ذٰلِکُمْ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یُّعْمِلُوْنَ ۝۱۰۷

ایمان رکھتے ہیں۔
 اور وہ ایسا ہے کہ اُس نے زمین کو پھیلا دیا اور اُس میں پہاڑ اور نہریں پیدا کیں اور اس میں ہر قسم کے پھلوں سے دو قسم کے پیدا کئے۔ شب سے دن کو چھپا دیا۔ ان امور میں سوچنے والوں کے لئے دلائل ہیں اور زمین میں پاس پاس مختلف قطعے ہیں اور انگوڑی کے باغ ہیں اور کھیتیاں ہیں کھجور ہیں جن میں بعضے تو ایسی ہیں کہ ایک تنہ سے اوپر جا کر دو تنہ ہو جاتے ہیں اور بعضے میں دو تنہ نہیں ہوتے۔ سب کو ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے اور ہم ایک کو دوسرے پر پھلوں میں فوقیت دیتے ہیں مان امور میں سمجھداروں کے واسطے دلائل ہیں۔

کیا اُن کے لئے یہ امر موجب رہنمائی نہیں ہوا کہ ہم ان سے پہلے کتنی امتیں ہلاک کر چکے ہیں جن کی حکومت گماہوں میں یہ لوگ آتے جاتے ہیں اس میں صاف

یاد دہ، سورہ انعام ع (۱۱۳)
 (۳) وَہُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِیْہَا
 رَوَاسِیَ وَاَنْہَارًا وَّمِنْ کُلِّ اَنْثَمٰوٰتٍ
 جَعَلَ فِیْہَا رَوْحٰتٍ اثنَیْنِ یَغْشٰی
 اَللَّیْلَ النَّهَارَ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ
 لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۰۸ وَفِی الْاَرْضِ قِطْعٌ
 مِّنْ مَّجْدٰوٰتٍ وَجَنَّتْ مِّنْ اَعْنَابٍ وَ
 زَرْعٌ وَّ نَخِیْلٌ صٰوِنٰتٌ وَّ غٰیْرُ
 صٰوِنٰتٍ یَّسْقٰی بَمَآءٍ وَّاحِدٍ قَدْ
 لَفِضْلٌ لِّبَعْضِہَا عَلٰی بَعْضٍ فِی الْاَرْضِ
 اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ ۝۱۰۹

یاد دہ (۱۱۳) سورہ رعد ع (۱۱)
 (۴) اَوَلَمْ یَہْدِہٖا لَہُمْ کَمًا یَّهْلِكُ مِّنْ
 قَبْلِہُمْ مِّنَ الْقَوْمِ وَہُمْ یَمْشُوْنَ فِیْ
 مَسٰکِنِہُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا
نُصَوِّرُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ لِيَخْرُجَ
فَنُخْرِجَ بِهِ زَرْعًا نَأْكُلُ مِنْهُ أَغْنَاهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ۚ

بارہ (۲۱) سورہ سجدہ ع (۳۱)

(۵) وَنُفِثَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ

بارہ (۲۵) سورہ عاصہ ع (۲۱)

(۶) أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
أَفْقَالٌ ۚ (۷) أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهُا مِنْ
فُرُوجٍ ۚ وَالْأَرْضِ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا
فِيهَا زُرُوعًا وَابْنَيْنَا فِيهَا مَنَازِلَ
وَزَجَّجْنَاهَا بِمَنْجَرٍ وَتَبَصَّرُوهَا وَذَكَرْنَا
لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ۚ

بارہ (۲۶) سورہ ق ع (۱۱)

(۸) فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۚ خُلِقَ
مِنْ مَّاءٍ ذَا فِئْءٍ ۚ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ
الْعِظْبِ وَالْقَرَائِبِ ۚ إِنَّ عَلَيْنَا
لَرَجْعَهُ لِقَادِرٌ ۚ

بارہ (۳۰) سورہ طارق ع (۱۱)

(۹) وَانْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا
لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۚ وَجَنَّاتٍ
أَلْقَيْنَا ۚ

بارہ (۳۰) سورہ ناع ع (۱۱)

نشانیوں میں۔ کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ کیا انھوں نے اس بات پر نظر نہیں کیا کہ ہم خشک افتادہ زمین کی طرف پانی پہنچاتے ہیں پھر اس کے ذریعے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس سے ان کے مویشی اور وہ خود بھی کھاتے ہیں۔ تو کیا دیکھتے نہیں ہیں؟

اور جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں ہیں ان سب کو تمہارا تابع بنایا۔ بیشک ان باتوں میں ان لوگوں کے لئے دلائل ہیں جو غور کرتے رہتے ہیں۔

تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر کی طرف آسمان نہیں دیکھا کہ ہم نے اُس کو کیسا بنایا اور اس کو آراستہ کیا اور اس میں کوئی رخسار نہیں۔ اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو بھادیا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اکامیں جو ذریعہ بے مینائی اور دانا کی کما ہر رجوع ہونے والے نامے کے لئے۔

تو انسان کو دیکھنا عجب ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سہنے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔

اور ہم ہی نے بھرے بادلوں سے بکثرت پانی برسایا تاکہ ہم اس پانی کے ذریعے سے علف اور سبزی اور گنجان باغ پیدا کریں۔

کیا وہ لوگ ونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے اور آسمان کو کہ کس طرح بلند کیا گیا ہے اور پہاڑوں کو کہ کس طرح کھڑے کئے گئے ہیں اور زمین کو کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔

(۱۰) أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خَلَقَتْ وَهِيَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝

پارہ ۳۸ سورہ غاشیہ ع (۱۰)

یہ قرآن حکیم کی دی ہوئی دعوتِ فکر و نظر ہے کہ وہ چند جستہ جستہ اقتباسات جن کی روشنی میں ہم حقیقی ترقیوں کو قیل و اعتماد اور مستقبل کو پُر امن بنایا جاسکتا ہے فہل من مذكورہ وباللہ التوفیق والتحدی اللہ رب العالمین ۝

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ و قابل عمل حکیمانہ نصائح

- (۱) سب سے بڑی عبادت ”ایمان“ اور سب سے بڑا گناہ ”کفر“ ہے جو شخص افضل ترین عبادت کا پابند اور بدترین معاصی سے محترز رہے اُس کی مغفرت کی ہر حال امید کی جاسکتی ہے!
- (۲) جس شخص کو علم نے معاصی اور فواحش سے باز نہ رکھا اُس سے زیادہ کوئی زیان کار نہیں۔
- (۳) جو شخص علم کو دنیا کے لیے سیکھتا ہے علم اُس کے دل میں جگہ نہیں پکڑتا۔
- (۴) اگر علما و خدا کے دوست نہیں تو جہاں میں کوئی خدا کا دوست نہیں۔
- (۵) خدا کے ساتھ دل سے وہی معاملہ کرو جو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے ہو۔
- (۶) جس وقت مسجد سے اذان کی آواز سنو فوراً نماز کے لئے تیار ہو جاؤ!
- (۷) ہر مہینے میں تین دن روزہ رکھنے کے لیے مقرر کر لو۔
- (۸) نماز کے بعد ہر روز کسی قدر وظیفہ پڑھ لیا کرو۔
- (۹) قرآن مجید کی تلاوت کو تنہا نہ کرو۔
- (۱۰) لہو و لعب سے بچتے رہو۔ (۱۱) دنیا پر بہت مائل نہ ہو۔
- (۱۲) ہمسایہ کی کوئی برائی دیکھو تو پردہ پوشی کرو۔
- (۱۳) اکثر قبرستان میں نکل جایا کرو۔ (۱۴) اہل بدعت سے بچتے رہو۔

مولانا فاضل خورشید علی صاحب
کمال تقیہ جامعہ نظامیہ

قسم کس کی کھائی جاتی ہے؟

قسم ایک بڑی عظمت کا کلمہ ہے جس کو متکلم اپنی بات کی صحت و حقانیت ثابت کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ کا واسطہ دے کر اپنی بات کو مؤثق و موکد بناتا ہے، گویا اللہ کو جو عالم الغیب ہے، اپنی بات کی صداقت پر گواہ بٹھراتا ہے، اسی لئے اہل اسلام کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ جب غیر اللہ کی قسم کھائی جائے تو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ کہ قسم کھانے والا مقسم یہ کو عالم الغیب سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، اگر سمجھتا ہے تو غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر و شریک بنانا لازم آئے گا جو شرک ہے، اور شرک حرام قطعی ہے، اگر نہیں سمجھتا تو پھر قسم کھانا ہی درست نہ ہوگا، کیونکہ ناواقف کو گواہ نہیں بنایا جاسکتا۔

علم فقہ میں قسم کی تین قسمیں کی گئی ہیں :- قسم غموس، قسم منعقد، قسم لغو، اور اس تقسیم کی بنیاد

قرآن مجید کی یہ آیت ہے :-
لَا يُوَافِقُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ إِيْمَانُكُمْ وَلَكِنْ يُوَافِقُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبَكُمْ

اللہ لغو قسموں پر تم کو نہیں پکڑتا، بلکہ ایسی قسموں پر مواخذہ فرماتا ہے جو دل کے ارادے کے ساتھ کھائی جائیں۔

اب ہم ان تین قسموں کی مختصر تعریف لکھتے ہیں تاکہ تقریب مقصود میں مدد ملے :-
قسم غموس : کسی گزری ہوئی بات پر جان بوجھ کر واقعہ کے خلاف جھوٹی قسم کھانا، ایسی قسم کھانے والا شرعاً گنہگار ہوتا ہے۔

قسم منعقد : کسی آنے والی بات پر اس کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق قسم کھانا شرعاً صرف یہی قسم معتبر ہے اور اسی پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔

قسم لغو : کسی امر ماضی پر اس کو واقعہ کے موافق سمجھتے ہوئے قسم کھانا، مثلاً ایک وہ اس کے مخالف تھا۔
نیز بات بات پر واللہ یا باللہ کہنا جیسا کہ عام بولی اور ترکیب کلام کے طور پر یہ لفظ چل نکلا ہے قسم لغو میں داخل ہے، شرعاً ایسی قسم پر مواخذہ نہیں۔

جب ہم فقہ میں کی گئی ان تعریفات پر غور کرتے ہیں تو یہ بات آشکارا ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو جو کوئی قسم کھانے سے باز رکھنا اور قسم کھانے میں احتیاط پرستی کی جانب توجہ دلانا ہے، قرآن مجید کی قسموں کا ان تعریفات سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ان کا کہنے والا اللہ جل شانہ ہے پھر لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی کھائی ہوئی قرآنی قسموں کو کیا نام دینا چاہیے؟ اس سوال کا جواب ہم آئندہ سطروں میں دیں گے۔

ربا یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسی قسمیں کیوں کھائی؟

سورہ والمصطفیٰ سے شروع کر کے آخر قرآن مجید تک جا بجا اللہ تعالیٰ نے مختلف کائناتی اشیاء کی قسمیں کھائی ہیں۔ اول یہ بات سمجھ لینی چاہئے کہ قرآن مجید جو کلام الہی ہے، انسانوں کی زبان اور محاورہ میں نازل ہوا ہے اور اس کا طرزِ کلام بعینہ ایسا ہے جیسا کہ ایک نہایت فصیح و بلیغ شخص عربی زبان میں بات کرتا ہو اور اس کی فصاحت و بلاغت بے مثل ہو، جس طرح انسانوں کی زبانوں میں مجاز، حقیقت، تمثیل، استعارہ و کنایہ پایا جاتا ہے اسی طرح کلام اللہ میں بھی موجود ہے، یہاں تک کہ عربی زبان میں دوسری زبانوں کے جو الفاظ شامل ہو گئے تھے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔

مثال کے طور پر لفظ فیل (یعنی ہاتھی) جو سورۃ الفیل میں ہے، عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ”فیل“ کا معرب ہے جو فارسی لفظ ہے۔

اسی طرح ابادیق (یعنی پیالے) کا لفظ بھی جو سورۃ الطلاقہ میں آیا ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے، اس کا واحد ابریق ہے جو فارسی لفظ ”آبریز“ کا معرب ہے۔

استبرق (یعنی دبیر رشیم) اور سراق (یعنی پردہ یا چلمن) کے الفاظ جو سورۃ الکہف اور دیگر سورتوں میں آئے ہیں عربی زبان کے نہیں ہیں، بلکہ ”استردہ“ اور ”سراپردہ“ سے ماخوذ ہیں جو فارسی الفاظ ہیں۔ اسی طرح کنز کا لفظ جو فارسی زبان کے لفظ ”گنج“ سے معرب ہوا ہے، نہ صرف اس کی جمع ”کنوز“ (یعنی خزانے) قرآن مجید میں آئی ہے بلکہ بطور فعل اس کے صیغے بھی آئے ہیں، جیسا کہ اس آیت میں: وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ - الْآیۃ۔

فردوس (جنت کا نام) کا لفظ بھی قرآن مجید میں کئی سورتوں میں آیا ہے، یہ عربی زبان کا لفظ نہیں بلکہ آریائی زبان سے لیا گیا ہے، جس کے معنی انگور کا باغ ہے۔ اور جو سنسکرت میں آکر ”پردیش“ بن گیا، جس کے معنی ”جنی ملک“ کے ہیں، اور اسی لفظ کی شکل انگریزی زبان میں ”پیرڈائز“ بن گئی ہے۔

اسی طرح بہت سے الفاظ قرآن مجید میں ایسے ہیں جو عربی زبان کے لفظ نہیں ہیں بلکہ عبرانی، سریانی، قبطی، فارسی، لاطینی، یونانی زبانوں سے معرب ہو کر عربی میں شامل ہو گئے ہیں، امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب ”الاتقان فی علوم القرآن“ میں ایک مستقل باب ان الفاظ کے لئے باندھا ہے جو غیر زبانوں سے معرب ہو کر عربی میں شامل ہو گئے ہیں اور قرآن مجید میں موجود ہیں، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ ایک زبان میں دوسری زبان کے الفاظ کا استعمال ہونا ماحول اور مختلف بولیاں بولنے والوں کے باہمی اختلاط کا نتیجہ ہوتا ہے عرب تجارت کے لئے مختلف ممالک میں جلتے تھے سامان کے ساتھ کچھ الفاظ کا سرمایہ بھی لاتے تھے جو ان کی زبان میں نہ تھے، اس لحاظ سے ایک زبان کا اپنی پڑوسی زبان سے متاثر ہونا فطری ہے، اور یہ تاثر عجیب نہیں بلکہ زبان کے حلقہ کو وسیع کرتا اور اس کی حیات نو کا سبب بنتا ہے، ایک زندہ زبان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر دیگر

لئے مزید تعبیر کے لئے کچھ کتاب تاریخ بیہق مصنف ابو الحسن البیہقی، مصحف ڈاکٹر فارسی سید حکیم اللہ حسینی مطبوعہ دارۃ المعارف صفحہ (۳۲۸)

زبانوں کے الفاظ کو جذب کر کے۔۔۔ چنانچہ آج دنیا میں جو زبانیں بڑی مانی جاتی ہیں وہ اپنے گرد و پیش کی زبانوں سے ضرور متاثر ہیں، خود انگریزی میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو عربی سے لے گئے ہیں، مثال کے طور پر انگریزی میں کاٹن : *Cotton* کا لفظ عربی لفظ قطن (بمعنی رونی) سے ماخوذ ہے اور اسی طرح "ڈیموکریٹک" (بمعنی جمہوریت) کا لفظ "ڈیموکریٹس" سے لیا گیا ہے جو یونانی لفظ ہے۔

غرض کہ کلام مجید ایسی زبان میں نازل ہوا ہے جو اس زمانے کے اہل عرب کی زبان تھی۔ کلام مجید کا طرز بھی اسی زمانے کے طرز کلام پر ہے، اس زمانے میں کافروں اور خلیفوں کی جو عرب میں مقرر اور مقدس کئے جاتے تھے یہ عادت تھی کہ عموماً فصیح کلام کرتے تھے اور اکثر مقفی و مسجع کلام بولتے تھے، چنانچہ قس بن ساعدہ الا یادی جس کو "حکیم العرب" کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، عرب کا ایک مشہور خطیب تھا، اس نے سوق عکاظ میں جو مشہور خطبہ دیا تھا اس کے بعض فقرے یہ ہیں:-

ایہا الناس! اسمعوا و دعوا، و اذا
وعیتہم فانتمفعوا، ائند من عاش مات
ومن مات مات فات، وکل ما ہوا آت آت
مطر و نبات، و ارزاق و اقوات، و
آباء و امہات، و احياء و اموات، و
جمع و شتات، ائت فی السماء لخبیرا، و
ائت فی الارض لخبیرا، لیل داج، و سماء
ذات أبراج، و بحار ذات أمواج، مالی
أری الناس یدہبون فلا یرجعون،
أرضوا بالمقام فأقاموا، أم ترکوا
هناک فنا موا، این من بنی و شید
وزخرف و نجد، وعد المال والولد
این من بغی و طغی۔

اے لوگو! سنو اور یاد رکھو، اور جب یاد رکھو تو
فائدہ اٹھاؤ، (حق بات یہ ہے کہ) جو بھی زندہ ہے
وہ ایک دن ضرور مرے گا۔ اور جو مرے گا وہ فنا
ہو جائے گا، اور ہر آنے والی چیز آکر رہے گی بارگاہ
اور کھیتیاں، روزیاں اور پونجیاں، باپ و دادا
اور ماںیں، زندے اور مردے، اکٹھے اور پرگندہ،
بے شک آسمان میں خبریں (مخفوظ) ہیں، اور زمین
میں عبرت (کے سامان) ہیں، اندھیری رات، اور
برجوں والا آسمان، جو میں رہنے والے سمند،
مجھے تعجب ہے کہ میں ان لوگوں کو دیکھ نہیں پاتا جو
لوگ جاتے ہیں پھر ایسے آتے ہیں، کیا انھیں مقام
پیدا کیا ہے کہ وہیں مقیم ہو گئے، یا انھیں جہان
وہاں وہ چھوڑ دئے گئے کہ وہیں سو گئے، کہاں ہیں
وہ لوگ جو عورتیں بناتے اور ان کو کچ چونے سے
مضبوط کرتے اور زر و سیم سے آراستہ و بلند کرتے
تھے اور سونا چاندی جمع کرتے تھے، اور مال و اولاد کو کھتے
تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے بغاوت پھیلانی اور کشتی کی۔

یہ زبان مشہور فلسفی، اجزائے عام کے متعلق اس کے مخصوص نظریے کا مناسبت سے جمہوریت کے معنی کے لئے زبان انگریزی میں
لفظ نقل کیا گیا، تفصیل کے لئے غلطہ اقدیم کا کتاب "ہایت الحکمت" دیکھئے۔

چنانچہ قرآن مجید بھی از ابتدا تا انتہا اسی طرز کلام پر متقی و مسجع نازل کیا گیا ہے کیوں کہ یہ اس زمانے کے فصحاء کا طرز تھا اور یہ طرز اہل عرب میں مقبول تھا۔

اسی طرح قسموں کا استعمال بھی عربوں میں عام تھا جس بات کو وہ سچ سمجھتے تھے اور دوسروں کو اس کے سچ ہونے کا یقین دلانا چاہتے تھے اس کو قسموں کے ساتھ بیان کرتے تھے۔

زمانہ جاہلیت کا کلام ہم تک بہت کم پہنچا ہے، مگر ابن اثیر نے اپنی کتاب کا مل میں قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک کاہن کا قول ہاشم کی افضلیت اور امیہ کی منقصیت میں نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر تمہیں تمہائیں اور وہ قول یہ ہے :-

والقمر الیابھر، والکواکب الزاہر، والغمام
الماطر، وما بالجو من طائر، وما اھتدی
بعلم مسافر، من منجد دعاثر، لقد سبق
ہاشم امیہ فی المآثر، اول مند و آخر
والوہمہمة بذلک خابرا

قسم ہے روشن چاند کی، قسم ہے روشن ستاروں کی، قسم ہے برستے بادلوں کی، قسم ہے آسمان میں اُٹنے والے پرندوں کی، قسم ہے دور دراز راستوں پر چلنے والے مسافروں کے نشانوں سے ہدایت پانے کی، کہ ہاشم امیہ پر مقابلہ میں سبقت لے گیا پہلا بھی انہی سے ہے اور پچھلا بھی انہی سے، اور ابوہبہمہ کو اس بات کی خبر ہے۔

چنانچہ اسی طرز کلام پر جو عربوں کو عام طور پر مرغوب اور دل پسند تھا اور جو نہایت فصیح طرز کلام سمجھا جاتا تھا، قرآن مجید نازل ہوا ہے، اور اس میں بھی جن باتوں کا یقین دلانا منظور ہے ان کو قسموں کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل آیات میں :-

والشمس وضحاہ، والقمر اذا تلتھاہ
والنہار اذا جلتھاہ، واللیل اذا یغشھاہ
والسماء وما بنھاہ، والارض وما طحھاہ
ونفس وما سواھا، فالہمہما فجورھا
وتقواھا، قد افلح من زکھاہ، وقد
خاب من دشاھا

قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے نکلتا ہے، قسم ہے دن کی جبکہ سورج اس کو روشن کرتا ہے، قسم ہے رات کی جبکہ وہ سورج کو چھپا لیتی ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس کو بنانے والے کی، قسم ہے زمین اور اس کو بچھانے والے کی، قسم ہے نفس کی اور اس کو ٹھیک سے سنوارنے والے کی، پس اس نے یعنی خدا نے، نفس کو فرمانبرداری اور نافرمانی کی راہ بتا دی ہے، بے شک وہ (انسان) فلاح پایا جو (اپنے) نفس کو پاک کیا (وہ اہل سے)، اور بلاشبہ نقصان میں رہا جو اپنے نفس کو گندگی میں دبا دے رکھا۔

اور اسی طرز کلام اور نجیبی امور کی اطلاع دہی کے سبب سے عرب کے مشرکین آنحضرت کو شاعر اور کاہن خیال

کرتے تھے جس کی قرآن مجید میں سخت تردید کر دی گئی، چنانچہ فرمایا:-

فَلَا اقْتَسِمُوا بتصورون ۵ وبما لاتصورون ۵
انه ليقول رسول كريم ۵ وما هو بقول شاعر
قليل ۵ ما تؤمنون ۵ ولا بقول كاهن
قليل ۵ ما تذكرون ۵ تنزيلا من رب العالمين

قسم ہے، اس چیز کی جو تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو دکھائی نہیں دیتی، کہ یہ (قرآن مجید) بزرگ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا خدا کا کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، مگر تم بہت کم یقین کرتے ہو، اور نہ کسی کاهن کا قول ہے مگر تم بہت کم غور کرتے ہو، (بلکہ یہ) پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔

اس تردید کو بھی اللہ تعالیٰ نے قسم ہی کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور قسم بھی ایسی جو ان کی سمجھ کے عین مطابق تھی۔ دوسری جگہ خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا:-
فذكر فما انت بعملة ربك بكاهن ولا مجنون
آپ نصحت کئے جائیے، خدا کے فضل سے نہ تو آپ کاهن ہیں اور نہ مجنون۔

مختصر یہ کہ یہ قسمیں اسی طرز کلام پر واقع ہوئی ہیں جو عرب کا طرز کلام تھا، ہاں اللہ اس طرح قسمیں کھانے پر اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ ہر گاہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم کھانی منع کی گئی ہے، تو خود اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی قسمیں کیوں کھائیں؟ اس شبہ کا ازالہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسمیں کھانے کا امتناع جیسا کہ ہم قبل ازیں بیان کر چکے ہیں، اس سبب سے ہے کہ اس میں شان الوہیت کا شائبہ پایا جاتا ہے، و قسم کھانے والے پر شرک میں آلود ہونے کا خدشہ لگا رہتا ہے، مگر جب یہ مسلم ہے کہ تمام چیزیں مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سب کا خالق ہے، تو اگر خالق اپنی مخلوق کی قسم کھائے تو کسی طرح شائبہ الوہیت اس مخلوق میں نہیں سمجھا جاسکتا، اگر کچھ سمجھا جاتا ہے تو اسی قدر سمجھا جاتا ہے کہ وہ چیزیں اپنی خلقت میں یا انسانوں کے لئے مفید ہونے میں عظیم الشان و عظیم القدر ہیں۔ لیکن اگر انسان جو مخلوق ہے ان میں سے کسی کی قسم کھائے، خصوصاً ایسی چیزوں کی جن کو مشرکین پوجتے تھے تو ان میں شان الوہیت کے ماننے کا شبہ جاتا ہے، پس اسی لئے مسلمانوں کو جو اللہ واحد کے ماننے والے ہیں غیر اللہ کی قسم کھانے سے روکا گیا۔ اور یہ کہ اللہ کے عظیم الشان نام کو خلاف واقعہ امور کے اثبات میں استعمال نہ کریں اور بلا سوچے سمجھے کسی واقعہ کی خبر دینے میں قسم کا استعمال کریں۔

مولانا عبد الرحمن صاحب
نائب شیخ الادب جامعہ نظامیہ

اسلام کا نظام معاشی

ذرا غور سے کام لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی شے بھی کسی کی حقیقی ملکیت نہیں۔
عملی طور پر تو اس لیے نہیں کہ دنیا کی فقیر ترین اشیاء میں سے کوئی ایک شے لے لیجئے اور اس میں غور فرمائیے کہ یہ
آئی کہاں سے اور کیوں کر ہمارے استعمال میں ہے؟

مثال کے طور پر ایک فقیر بے نوا کی وہ بوسیدہ گڈری کو ملاحظہ کیجئے جو اس کی سرمایہ حیات ہے یقیناً وہ
فقیر کی ملک ہے لیکن وہ فقیر کی ملکیت سے قبل کتنوں کی ملکیت میں غلام بنی ہوگی؟ اولاً وہ ایک بے صورت مادہ
یعنی کسی شکل میں کسی کی ملکیت میں آئی پھر اس کے بعد دوسرے کی ملکیت میں بصورت دھواگہ رہی، پھر تیسرے
کی ملکیت میں بصورت کپڑا رہی پھر اس کے بعد فقیر ترین وجود یعنی گڈری کی شکل میں فقیر کی مایہ حیات بنی۔ یہی
نہیں اس کے علاوہ اور بھی اس کے کسی وجود رہے ہیں جس کا آخری سلسلہ خائفہ کائنات کی ذات قدیم تک ختمی ہو جاتا
ہے تو ایسی صورت میں بھلا اس فقیر کا ادعا کیسے قابل قبول ہوگا کہ یہ گڈری میری حقیقی ملکیت ہے۔ ملکیت حقیقی کا
تقاضہ تو یہ ہے کہ شے مملوک پر کسی بھی صورت میں دوسرے کی ملکیت جاری نہ ہو اور جس مملوک کی بعینہ ایسی
شان ہو وہ حقیقی طور پر اس کا مالک و خالق ہے۔

شرعی طور پر بھی کسی کے لیے ملکیت حقیقی ثابت نہیں ہوتی تمام کتب سماویہ اس بات پر متفق ہیں کہ کائنات
کا ذرہ ذرہ کسی خالق کا مہر ہون منت ہے قرآن حکیم کہتا ہے ”اللہ خالق کل شیء“ اللہ ہر شے کا خالق ہے۔
”لہ ملک السموات والارض“ زمین و آسمانوں کی ملکیت اُسی کو حاصل ہے۔ ”خلق السموات والارض“
زمین و آسمانوں کو اُس نے پیدا کیا۔ ”بدیع السموات والارض“ زمین اور آسمانوں کو وجود میں لایا ”مالک الملک“
وہی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتنزل من تشاء ویبدئ الخیوانک علی کل شیء
قدیر۔ وہی مالک ملک ہے وہ جس کو چاہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہے جھین لیتا ہے جس کو چاہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہے لیا
خوار کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غرض کہ اس قسم کی احادیث اللہ جل شانہ کے لیے حقیقی ملکیت ثابت کرتی ہیں۔
ہر حال جب یہ بات ثابت ہے تو یہ بھی قابل تسلیم ہوگا کہ مخلوق کی کوئی شے حقیقتاً ملکیت نہیں جو کچھ بھی
جس کے پاس ہے وہ عطیہ ہے، ہبہ ہے، بخشش ہے۔ اس سے زیادہ اس کی اور کچھ حقیقت نہیں وہ دھوکے
میں ہے جو خدا کی دی ہوئی اشیاء پر غرہ کرتے اور خدا کو بھول جاتے ہیں۔ کیسے کیسے آن بان اور رب و دابہ کھنے
والے کیسے ہو گئے اور کیا سے کیا بن گئے؟ تاریخ کے اوراق میں بھی ڈھونڈنا چاہو تو پتہ نہیں چلتا۔
ایک عارف کہتا ہے:-

متابع و ہر پر غرہ نہ کرے سخت نادانی
غذا اے مور ہیں دیکھا جو کرتے تھے سلیمانی
عجب نادان ہیں جن کو ہے تخت و تاج پر غرہ
کسی کی قیصری باقی رہی اس جانہ خاقانی
الغرض ملکیت کے تعلق سے اسلام کا نظریہ نہایت واضح اور معقول تر واقع ہوا ہے۔ اسلام نہ تو موجود زمانے کی سرمایہ داری کا قابل ہے اور نہ اشتراکیت کا پجاری۔ اسلام ان دونوں نظریوں کے درمیان اپنا ایک ایسا معتدل و معتقد نظام معاشیات پیش کرتا ہے جو کسی زمانے میں بھی ناممکن العمل اور کسی وقت بھی پائے نہ جاسکتا ہو۔ اس کا ایک ایسا نظام ہے جس کے نافذ ہوتے ہی پورے عالم انسانیت میں امن و سکون کا دور دورہ شروع ہو جاتا ہے نہ تنگ دست اپنی تنگ دامنی کا گلا کر سکتا ہے نہ تو نگر اپنی غنا میں سرمست و بے خود ہو سکتا ہے۔ نہ یہ ممکن ہے کہ دولت کے خزانوں پر چند افراد یا جاغیتیں بے دست و پا سانپ بن کر بیٹھ جائیں اور دوسرے افراد ملت کی وہاں تک رسائی ناممکن ہو جائے اور نہ یہ ممکن ہے کہ صلاحیت و قابلیت کے مختلف فطری درجات یک قلم حذف ہو کر سب انسان برابر ہو جائیں اور کسی کو کسی پر فطری برتری بھی باقی نہ رہے۔ حتیٰ کہ افراد انسانی مالکانہ حقوق سے بھی محروم ہو جائیں۔

قرآن حکیم میں غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مالک حقیقی جل جلالہ نے عالم کی تمام اشیاء کو نفع انسانی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ”وہو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعاً“ آیۃ۔ اُس ذات نے زمین و آسمانوں کی تمام اشیاء کو انسان کے لیے پیدا کیا۔ ”ہو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا“ اُس ذات نے ستاروں کو انسان کی رہبری کے لیے پیدا کیا۔ ”ہو الذی جعل لکم اللیل والنہار“ اُس ذات نے انسان کے لیے رات و دن پیدا کئے۔ ”ہو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نوراً“ اُس ذات نے سورج و چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا۔ ”وانزل لکم من السماء ماء“ اُسی نے آسمان سے انسان کے لیے پانی نازل کیا۔ ”ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات“ اُس نے انسان کے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اُگائے۔

غرض یہ کہ ”وان تعدوا النعمۃ اللہ لا تحصوها“ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو تو احاطہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس نفع سے متمتع ہونے کے لیے عالم کی ان تمام اشیاء کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا یہ ایک ایسی معجزہ نما تقسیم ہے جس سے بہتر اور نفع بخش تقسیم ممکن نہیں۔

قسم اول: عالم کی ان اشیاء سے بعض اشیاء ایسی ہیں جن کو پورے عالم انسانیت و حیوانیت کے لیے وقف اعام کر دیا گیا اس میں کسی کے لیے کوئی تخصیص بھی نہ رہی تھی اور محض اسے لے کر ہاتھی اور شتر مرغ سب کو شریک کر دیا گیا کسی قسم کا حق تملیک بھی روا نہیں رکھا گیا بلکہ معاشرہ انسانی کے مشترک اور اجتماعی انتفاع کے لیے بنا دیا گیا۔ ”الخلق عیال اللہ“ یعنی پوری مخلوق جو عیال اللہ ہیں ایک ساتھ بلا امتیاز بہتری و برتری نفع یاب ہو سکیں اس میں کسی کو کسی پر بالادستی حاصل نہ رہے اور کوئی بھی کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنے۔ ان اشیاء

انفرادی ملکیت کو نہ صرف قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا بلکہ عملی طور پر ایسا ناممکن بنا دیا گیا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی دعویٰ ملکیت سے عاجز و درماندہ رہے۔ جیسے آسمان اور فضا، آسمان کی کل مخلوقات خواہ وہ سیارے ہوں یا باد و برق و باران سب اس میں داخل ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا حصہ اسی کا ہے ان سب چیزوں کو پورے عالم کے لیے مشترک اور وقف عام اس طرح کر دیا گیا کہ بڑی سے بڑی طاقت کی یہ مجال نہیں کہ آفتاب و مہتاب کی روشنی یا حرارت یا فضا ہی ہواؤں پر مالکانہ حقوق ثابت کرے یا ان کے کسی ایک حصے پر تسلط و غلبہ حاصل کر لے اور دولت کی طرح اس کو اپنے خاندان میں منتقل کر دے۔ ہواؤں کے یہ سمندر کبھی بھی کسی کی بالادستی کو قبول نہ کر سکے بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ بڑی بڑی سلطنتوں کو ہواؤں نے زیر و زبر کر دیا۔ داماعادۃ فاهلکوا بریح صخرۃ عتیۃ سخوہا علیہم سبع لیل وثمانیۃ ایام۔ "قوم عاد کی بستیوں کو اسی ہوائے سات رات آٹھ دن تک اپنے آغوش میں لیے اڑتے رہی۔ تاریخ عالم اس کی شاہدِ عدل ہے خدائیت کا دعویٰ کرنے والے متکبرین بھی اس کی حرارت نہ کر سکے۔ اللہ کے رسولوں نے ایسے خود سروں کی عجز و پستی کو اسی طرح خود ان کی زبانی نکال دیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے غرود مردود کو اسی طرح خطاب فرمایا تھا "فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب"۔ میرا رب تو وہ ہے جو آفتاب کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اگر تجھ کو قدرت ہو تو مغرب سے طلوع کر بہ نقبہت الذی کفر۔" کافر حیران رہ گیا۔

غرض یہ کہ عالم کا یہ طبقہ کچھ اس طرح سے پیدا کیا گیا کہ پوری مخلوق اس سے منتفع ہو کسی کو مجال تخلیک نہیں۔

قسم دوم: ایسی شیاؤں کی ہے جس پر انسانی تصرف و قبضہ ممکن ہے انسان چاہے تو اس پر اپنا حق ملک ثابت کر سکتا ہے اور اس پر اپنی بالادستی ثابت کر سکتا ہے لیکن اللہ جل شانہ کی حکمت بالغہ نے ایسی شیاؤں کو مشترک انتفاع کے لیے وقف عام قرار دے کر انفرادی ملکیت سے خارج کر دیا۔ گویا یہ اشیاؤں بھی شہم اول کی طرح تمام عالم کے لیے جائز الانتفاع قرار دی گئیں۔ نفع یا بانی قوسب کے لیے ہے البتہ اس میں تخلیک اور مالکانہ حقوق کسی کو نہیں دیئے مخلوق خدا پلا امتیاز فرق مراتب یکساں طور پر نفع یا ب ہوں جیسے پورا سمندر اور اس کی غیر محدود مخلوق۔ خود رو جیسے نالے ندیاں۔ غیر باد پہاڑی جنگل اور اس کے خود رو درخت و گھاس زمین سے تکلنے والا پانی زمین کی معدنیات بڑے بڑے پہاڑ وغیرہ ان سب چیزوں کو اسلامی قانون نے وقف عام اور مشترک انتفاع کے لیے قرار دیا ہے کسی ایک فرد کو یا چند افراد انسانی کو ان پر مالکانہ حقوق نہیں دیئے اگر کوئی ملکیت کا دعویٰ کرے تو اسلام اس کے دعوے کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ جنگل کا خود رو گھاس اور اس کے چرند و پرند خود رو نالے ندیاں اور ان کی مخلوق وقف عام ہیں بشرط نفع اٹھا سکتا ہے چند جزئیات وضاحت کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اول پرندے جب تک ہو، میں ہیں کسی کی ملکیت نہیں جو شکایہ کر لے اس کی ملکیت ہو جاتے ہیں۔ دوم مچھلیاں جب تک پانی میں ہیں

کسی کی ملکیت نہیں اور جب کسی نے پکڑ لیا اُس کی ملکیت ہو گئیں خواہ وہ نندی نالہ کسی کی ملکیت میں کیوں نہ ہو۔ سوم غیر آباد جنگل کا اندوختہ خورد و گھاس پھل پھول اُسی کی ہوں گی جو اس کو توڑے حتیٰ کہ صراحت کر دی گئی کہ کسی مملوک زمین میں خورد و گھاس کو کوئی شخص کاٹ رہا ہو تو صاحب زمین کو اجازت نہیں کہ منع کرے۔ چہارم۔ نندی نالوں کا پانی ہر شخص حسب ضرورت لے سکتا ہے۔ پنجم۔ جنگل کے جانور کسی کی ملکیت نہیں جو پکڑ لے وہی اُس کا مالک اس قسم کے کئی مسائل ہیں جو کتب فقہ میں درج کئے گئے ہیں دراصل یہ اسی قانون کا نتیجہ ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وقف عام کی شکل میں انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے نیز ذرا غور کیا جائے تو ان اشیاء کا وقف عام ہونا عالم کے لیے نہایت ضروری تھا ورنہ اگر ان پر بھی مالکانہ حقوق رکھ دیے جاتے تو ممکن تھا لیکن انسانی زندگی نہایت تنگ اور پریشان کن ہو جاتی اور کم از کم غرباء کا طبقہ تو موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا ہو جاتا اور نہ معلوم کن کن مشکلات کا پیش خیمہ بنتا یہ حکیم و جنیبر کی تقسیم ہے جس نے انسانوں کے لیے وسائل حیات وسیع تر کر دیے۔

قسم ثالث: مذکورہ بالا دو قسموں کے علاوہ ان اشیاء کی ہے جن پر اسلام نے انفرادی ملکیت کو ضروری قرار دیا ہے اور اس کے بغیر نظام معاشرت کی تکمیل تو کجا نظام عالم کا بقا بھی ممکن نہیں گویا یہ ایسی اشیاء ہیں جن پر انفرادی ملکیت ناگزیر ہے۔ ان اشیاء پر الشرحل شانہ نے اپنے حکیمانہ قانون سے انسانوں کو انفرادی ملکیت عطا فرمائی ہیں جیسے رہنے کا مکان، کھیتی کی زمین، پھل والے درخت، اور ایسے تالاب کٹے جس کو انسان نے اپنی سعی سے تیار کیا ہو اسی تیسری قسم میں داخل ہیں۔ اس میں انفرادی ملکیت بقا زندگی کے لیے ضروری ہے اگر اس میں بھی وقف عام کی شکل دے دی جاتی تو یہ دنیا ہمہ وقت میدان کارزار نظر آتی، زبردست زیرت پر ہمیشہ حکمران ہوتا، قوی ضعیف پر غالب رہتا، بڑا چھوٹے پر غرض کہ دنیا میں عال و انصاف معدوم ہو جاتا کیونکہ فطرت ہر شخص کی جذب منفعت اور نفع یابی کی ہے۔

پھر یہ انفرادی ملکیت جو ضروری قرار دی گئی وہ بھی غیر محدود زمانے تک نہیں بلکہ مالک کی حیات تک اسے اس کے بعد اس کا منتقل ہونا ضروری قرار دیا گیا۔ احکام میراث اسی لیے جاری کئے گئے کہ انفرادی ملکیت بدلنا، دیکھ کسی کے لیے روا نہیں بلکہ اس کی ذاتی ملکیت میں ایسا قانون و نظام رائج فرمایا کہ یہ ملکیت خاص بھی منتقل ہوتی رہے اور دیگر افراد انسانی بھی اس سے نفع یاب ہوتے رہیں تو قانون میراث کی ہی حکمت ہے۔ ورنہ انفرادی ملکیت کا حقیقی مصرف تو یہی ہو سکتا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ اس کا مال بھی دفن کر دیا جائے اور کسی کو اس سے کچھ حصہ نہ ملے اگرچہ ایسی صورت عقلاً بھی غیر معقول ہے لیکن اسلام کا ہر قانون بھی تو عقل سلیم کے مطابق ہوتا ہے۔

اس کے علاوہ قانون زکوٰۃ اور صدقات اور قانون حقوق بھی اسی مقصد کے لیے ضروری قرار دیے ہیں کہ یہ انفرادی ملکیت بھی کسی ایک کی مایہ حیات نہ بنی رہے خدا کی یہ پیدا کردہ اشیاء بندگان خدا کے ہمارے

قانونِ زکوٰۃ کا عدم المثال طریقہ اسلام نے اسی غرض کے تحت ضروری قرار دیا، حکومت کو اختیار دیا کہ جو اوتھرا مقررہ زکوٰۃ حاصل کرے اور مستحقین تک پہنچا دے پھر ان میں حصہ مفروضہ کے علاوہ ترجیح مزید سے صدقہ نافلہ کو رائج کیا اور بعض صورتوں میں ایسی ترجیح دی کہ انسان کے لیے جان و مال کو تمام کا تمام راہِ خدا میں دے دینا آسان نظر آتا ہے۔

اسی تعلیم و تربیت کی ایک نظیر تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ انصار نے بے سرو سامان مہاجرین کے سامنے اپنے پورے املاک کا نصف نصف حصہ پیش کر دیا تاریخ کے پڑھنے والے یہ دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے کہ انھوں نے اپنی دو بیویوں میں سے ایک کو اپنے مہاجر بھائی کے لیے حلال کر کے پیش کر دیا۔ صدقات و زکوٰۃ و حقوق اقربا کے علاوہ انتقال ملکیت کے جو طریقے بذریعہ معاملات خرید و فروخت ہبہ و صایا وغیرہ ہیں ان پر بھی کچھ اس قسم کی پابندیاں عاید کر دیں کہ ان اشیاء کے ذمہ ٹرپر مخصوص افراد یا جہتوں کا تسلط نہ ہو جائے اور دیگر افراد انسانی محتاج ہو کر رہ جائیں۔

اسلام میں سود کی شدید ممانعت کا بڑا انداز یہی ہے کہ تجارتی رہو کے ذریعے ملت اسلامیہ کا پورا سرمایہ سمیٹ کر چند افراد کے قبضے میں نہ آجائے دولت جو خدا کی بڑی نعمت ہے اس لیے نہیں کہ شریفوں کی شرافت ملیا میٹ ہو جائے عزت داروں کی عزت ریزی ہو جائے، غیرت داروں کے بے گناہ ہتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائیں، غیور انسانوں کو خودکشی کے سنگین جرم کا مرتکب ہونا پڑے۔ اور آخر کار انصاف، تمدن و اخلاق اور اجتماعیت کا جنازہ نکل جائے۔ سرمایہ داری کے کشتیوں میں سے یہ چند کشتے ہیں، اس کے ترمنگ منوں میں سے یہ چند منوتے ہیں۔

اسلامی نظامِ معاشیات میں ذخیرہ اندوزی کی ممانعت بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے ذخیرہ اندوزی ایک ایسا قوی مجرم ہے جس کا جرم کسی بجا برباد شاہ و ظالم ڈاکو و ہرن کے جرم سے شدید تر ہے۔ قرآن حکیم ایک موقع پر نہایت ہی لرزہ بر اندام انداز سے ذخیرہ اندوزی کا انجام بیان کرتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اس کو راہِ خدا میں صرف نہیں کرتے ان کو دردناک عذاب کی دھمکی دے دی جائے اس دن ان ذخیرہ دار کو بچھڑا کر ان کی پیشانیوں اور پیٹوں و پشتوں کو داغا جائے گا۔ (القرآن)

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسا مال قیامت کے دن زہریلے اثر ہے کی شکل میں ذخیرہ اندوز پر مسلط کر دیا جائے گا وہ اُس کو ڈنٹا جائے گا اور یہ کہے گا: ”انا کنزک انا مالک“ میں تیرا خزانہ ہوں میں تیرا مال ہوں۔ (المحدث)

مختصر یہ کہ دولتِ بلاشبہ اللہ کی ایک نعمت ہے اس کا بہترین مصرف اور صحیح شکر ہی نوعِ انسان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے مصائب میں عملی شریکیت و غمخساری کرنا اور جس کا مقصد تجارت، زراعت، صنعت و حرفت کے کاروبار پھیلاتا ہے و بس۔ واللہ اعلم بالصواب۔

فروعی مسائل میں اختلاف فقہاء کی اسباب

محمد سلطان محمد
کال انفقہ (ڈیپارٹمنٹ)
بی۔ اے۔ اعظمیہ

بعض گوشوں سے یہ سوال بار بار اٹھتے رہتا ہے کہ فقہاء میں تقریباً ہر مسئلہ میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ اس کے وجوہ و اسباب کیا ہیں؟ جبکہ دین اور اس کی تعلیم ایک ہے۔ خاص طور سے غیر متقدم حضرات تو اس کو خوب ہوا دیتے ہیں۔ تقلید فقہاء کے عدم جواز و عدم افادیت کے بارے میں دلائل و برہین کا انبا کھڑا کرنے اور ہر قسم کے رطب و یابس سے کام لینے میں ارباب عقل و دانش کو ذرا بھی تاثر نہیں گزرتا۔ اگر یہ انصاف و حقیقت پسندی سے اپنی روزمرہ کی زندگی اور اس کے گرد و پیش کا صحت مندانہ جائزہ لیں تو ان پر بہت جلد منکشف ہوگا کہ وہ خود بھی کسی نہ کسی جہت اور شکل میں شعوری اور لاشعوری طور پر اپنے کسی مقتدا یا پیر و مرشد اور استاد کی نہ صرف تقلید کرتے ہیں بلکہ بیشتر امور میں اپنے آباء و اجداد کی محض نقالی کرتے ہیں اور اسی طرح عوارضات و معاملات دنیا میں ڈاکٹر، حکیم اور وکیل وغیرہ کے مشوروں اور ہدایات کی پلاچوں و چراغیوں کے لئے جاتے ہیں۔ نیز میدان سیاست میں، سیاست کے مسئلہ و شہرہ آفاق لیڈر، میر و رہنما و مہانتا کی تقلید کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ ان آجہانی مہانتوں کی زندگی کو ادھر ادھر سے کران کے سخت و پرداختہ اصول و تعلیمات کی اشاعت و تبلیغ کو اپنا فرض منصبی بھی سمجھتے ہیں اور یہ سب کچھ ارباب فہم و فراست سے ہی صادر ہوتا اور سرانجام پاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو خود انھیں پرچھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر اس کو کسی دوسرے موقع کے لیے فی الوقت بیاں قلم انداز کیا جاتا ہے۔

لیکن جن مؤید من اللہ اتقیا، و صلوا، کہ جنھیں دین میں اعلیٰ درجہ کا تفقہ، سمجھ و بوجھ اکمل درجہ کی نظر بصیرت اور تبحر علمی حاصل تھا اور جو دین کے مسم تشویش طباء و حکماء تھے اور علم و فضل میں یکتا، روزگار مقنین اسلام اور اس کے اساتذہ تھے آج ان مقدس شخصیتوں کی علمی کاوشوں اور عرق ریزیوں کو بے سود و بے فیض اور ان کی پیروی کو خلاف عقل و دین تصور کیا جاتا ہے حالانکہ فقہاء اکرام کی تقلید ہی میں خدا و رسول کی اتباع مضمر ہے اس لیے کہ دراصل علماء و مجتہدین "اولوالامر" میں داخل ہیں چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا
الرسول و اولی الامر منکم۔
اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے ہدایت دینے والوں کی بھی۔

غرض کہ بغیر فقہاء اسلام کی مساعی جمیدہ کا نتیجہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان خود اقوام عالم نے اسلام کو جانا اور پیا نا اس سے قریب ہوئے اور ہوتے ہی جا رہے ہیں۔

لہذا یہ سوال کہ آخر فقہاء میں اختلاف کیوں پیدا ہوا؟ فقہاء میں اختلاف اور مسائل فقہیہ میں اختلاف

دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف کے عموم مفہوم کے لحاظ سے ان میں کوئی شخصی، ور ذاتی، اختلاف نہ تھا۔ ان میں جو مسألی اختلاف ہے وہ بھی اپنی ذاتی رائے، انفرادی نقطہ نظر اور اڑ جانے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ تو شر علم و اجتہاد، تحقیق و نقیض اور اقرب الی الصواب ہونے کی بنیاد پر ہے اور ویسے بھی روایات و آثار میں بظاہر جو تضاد و تعارض نظر آتا ہے وہ تخصیص و تعمیم، طلاق و تقیید، حقیقت و مجاز، زمان و مکان، عزیمت و رخصت اور ناسخ و منسوخ کو ملحوظ نہ رکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔

فقہائے کرام کی مدت العمر جد و جہد اور محنت و مشاقت کا اہم مقصد شارع کے اصل منشاء کو سمجھنا اور اس کی تشریح و توضیح کرنا ہے تاکہ مکلفین کے لیے عمل میں سہولت ہو اس لیے کہ ہر مکلف میں اتنی صلاحیت اور استعداد علمی نہیں ہوتی کہ وہ قرآن و حدیث کو بالراست سمجھ سکے اور شارع کے اصل منشاء کو معلوم کر لے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلفین کی افہام و تفہیم کے لیے فقہاء اور ارباب استنباط کو مختص کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شاہد ہے لعالمہ الذین یستنبطونہ منہم۔ قرآن کو وہی لوگ جانتے ہیں جو احکام کا استنباط کر سکتے ہیں۔

عنہ اللہ نے جن کو چاہا ”فقہ فی الدین“ عطا کیا ”ومن یرید اللہ بہ خیرا یفقرہ فی الدین“۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔

فقہاء کی جد و جہد تشریح دین کا باعث بنی اچانچہ فقہائے کرام نے اپنے اس عظیم فرض کی تکمیل میں نہایت ہی شرح و بسط کے ساتھ بڑی محنت و دیدہ ریزی

سے قرآن و حدیث کی تشریح و توضیح کر دی اور مکلفین کو اس کی تفہیم کرا دی اور یہی ”فقہ“ ہے جو بالفاظ دیگر قرآن و حدیث کی تفسیر ہے۔ دین کی اس تفسیر و توضیح میں جیسا کہ ہمیں کتب فقہ میں تصریحات ملتی ہیں مختلف نقاط ہائے نظر سے یہ چند وجوہ و اسباب فقہی مسئل میں اختلاف پیدا ہوئے اور ”اختلاف امتی و جمعی“ کے ارشاد کے بمصداق رحمت ثابت ہوا اور انشاء اللہ العزیز فقہائے یہ مہتمم با نشان قابل تقلید علمی خدا ہمیشہ رحمت ہی ثابت ہوں گے اور ان کی افادیت باقی رہے گی۔

اختلاف کے وجوہ و اسباب بعض فقہائے کرام نے نص قرآنی کے ظاہر حکم اور عموم خط

اور منشاء کو اصل قرار دیا۔ چنانچہ آیہ کریمہ :- انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم فی الرقاب والغارمین و فی السبیل و فی السبیل فریضۃ من اللہ میں مصارف زکوٰۃ میں دیگر مستحقین زکوٰۃ کی طرح ”مؤلفۃ قلوبہم“ کا ذکر بھی ہے۔ نص کے اس ظاہر حکم کے تحت بعض فقہائے کرام نے مستقل طور پر جہاد ایمان لوگوں کو بھی ان کی دلداری اور دلجوئی کے لیے مصارف زکوٰۃ میں شامل رکھ دیا ہے تاکہ وہ اسلام پر قائم رہیں لیکن جمہور فقہاء کے نزدیک یہ مصارف زکوٰۃ میں شامل نہیں ہیں اب جبکہ اسلام مضبوط اور طاقتور ہو گیا ہے، رشد و ہدایت،

ضلالت و گمراہی سے واضح اور ممتاز ہو گئی ہے لہذا یہ حکم باقی نہیں رہا اس لیے کہ حالات کے بدلنے سے حکم کا بدلنا بدیہی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

لَا اكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

دین میں زبردستی نہیں۔ یقیناً ہدایت گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہے پس جو شخص شیطان سے براعتقاد ہو اور اللہ پر ایمان و یقین لایا ہو تو اس نے ہر مضبوط صلقہ بھنگا لیا جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

یہی مسدک حضرت عمرؓ کا بھی تھا چنانچہ آپ نے اپنے زمانہ خلافت میں اس قسم کے تمام وظائف کو ختم کر دیا اور اعلان کر دیا کہ جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر اختیار کرے۔ "فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا"۔ بعض فقہاء نے شریعت غرہ کے فتہ سختی کو ملحوظ رکھا اور بعض نے نرمی، تخفیف و سہولت کے فتہ کو ملحوظ رکھا جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف رونما ہوا۔

- ۳۔ نص قرآن اور حدیث و قیاس کا بظاہر تعارض۔
- ۴۔ قرآن کریم کی دو آیات میں مضمون کے سمجھنے اور اس کے تعین میں اختلاف۔
- ۵۔ احادیث و آثار میں باہمی تعارض اور اس کے مختلف اسباب۔ رفع تعارض اور تطبیق احادیث میں مختلف طریقہ کار اور صحت حدیث کے مختلف شرائط۔

۶۔ اختلاف زمان و مکان۔

۷۔ دو مختلف ممالک کے موقع و محل کے تعین میں اختلاف کسی فقہ نے اس کو مقرر نہیں فرمایا اور کسی نے عمومی حکم ثابت کیا جس کی وجہ سے مسائل میں اختلاف پیدا ہوا۔

۸۔ اصل موقع و محل تک رسائی نہ ہو سکی جس کی وجہ سے بھی احکام کی توجہ میں اختلاف پیدا ہوا۔

۹۔ بعض فقہاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو قیاسی و کلی حیثیت دی اور بعض نے آپ کے فعل کو خصوصیات نبی پر محمول کیا۔

۱۰۔ حکم کی علت کے تعین میں بھی اختلاف رہا کسی نے کچھ علت قرار دی اور کسی نے کچھ۔

۱۱۔ خبر احادیث کی قبولیت میں اختلاف۔ بعض فقہاء نے اس سے رجحان لیا اور اسی پر احکام مرتب کیے اور بعض نے اس سے اختلاف کیا جس کی وجہ سے کئی مسائل مختلف فیہ بن گئے۔

۱۲۔ نظم قرآن کے وجہ استعمال اور معانی کے سمجھنے میں اختلاف مثلاً بعض فقہاء نے لفظ قرو کے معنی پھر کے لیا اور بعض نے اس کے معنی حیض کے لیے۔ اسی طرح متس، متس اور نکاح وغیرہ جیسے الفاظ میں بعض

فقہانے ان کے مجازی معنی مراد لیے اور بعض نے حقیقی معنی ہی کو ملحوظ رکھا۔ بعض فقہانے کتاب اللہ کے حکم مطلق کو اپنے اطلاق پر باقی رکھا اور اس حکم مطلق پر کسی زیادتی کو جائز نہ سمجھا اور بعض نے اس پر حدیث مشہور و مستواتر سے زیادتی کی اور اس کو مناسب جانا، اسی طرح کتاب اللہ کے حکم مقید کو بعض نے مقید ہی رکھا اور بعض نے ایسا نہیں کیا جس کی وجہ سے کئی مسائل میں اختلاف پیدا ہوا۔ اس نوع کے سارے تفصیلات ایک مستقل علم ”علم اصول فقہ“ میں موجود ہیں اور سارے کتب فقہ ان سے بھرے پڑے ہیں۔

۱۳۔ (الف) صحابی نے اپنے اجتہاد سے کوئی حکم فرمایا لیکن دیگر اصحاب کے پاس اس اجتہادی مسئلہ میں حدیث موجود تھی اور اجتہادی حکم حکم حدیث کے خلاف تھا تو صحابی نے حدیث پر عمل کیا اور حکم اجتہادی سے رجوع کر لیا (ب) حکم اجتہادی کے خلاف ”صحیح حدیث“ دریافت نہ ہو سکی لیکن اجتہادی حکم کے مقابلہ میں دو حدیث قوی تھی لہذا اس صورت میں اس حدیث پر عمل کیا گیا اور حکم اجتہادی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ (ج) حکم اجتہادی کے خلاف کوئی ایسی حدیث نہیں تھی کہ جس سے قلبی الطمینان حاصل ہو اور جس کے ذریعہ حکم اجتہادی کے خلاف تقویت پہنچتی ہو اسی صورت میں اجتہادی حکم پر عمل کیا گیا اور حدیث کو چھوڑ دیا گیا۔ (د) حدیث تو موجود تھی لیکن بعض اصحاب تک نہیں پہنچ سکی اور لاعلمی کی وجہ سے اجتہاد سے حکم لگایا گیا اور اسی پر عمل درآمد ہو گیا۔

۱۴۔ ”تعالیٰ الناس“، عرف و عادات، رواج اور ملکی قوانین کی وجہ سے بھی بعض مسائل میں اختلاف پیدا ہوا۔ اسی طرح حضرت امام مالکؒ کے پاس ”قیاس مرسل“ اور حضرت امام اعظمؒ کے پاس ”استحسان“ جائز اور نافذ العمل ہے۔ لیکن حضرت امام شافعیؒ اس کے قابل نہیں۔

استحسان اور قیاس مرسل کا مطلب یہ ہے کہ مجتہد اپنے اجتہاد فکریہ سے اولہ شرعیہ کی روشنی میں بہ تعاضلے حالات انسانی فلاح و بہبود کے لیے مفید تدبیریں اور نئی راہیں اختیار کرے۔ شریعت بیضا کا منشا بھی یہی ہے کہ اس کے ماتھے والوں کو سہولت و آسانی مہیا کی جائے تاکہ وہ زندگی کی ہر دوڑ میں کسی سے پیچھے نہ رہیں اور دراصل دین نام ہے ”خیر خواہی اور آسانی کا“ ارشاد باری ہے:- **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ**، وما جعل عليكم في الدين من حرج۔ اسی طرح جواز استحسان میں متعدد احادیث و روایات وارد ہیں۔ ”لا تجتمع امتی علی الضلالة“، ”یری امت ضلالت اور گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ ما راہ المسلمون حسنا فهو عند الله حسن“ اور ایک دوسری حدیث میں ہے ”من سن سنة حسنة فله اجر عمل بها ومن عمل علیہا“ ایک اور حدیث ہے: **الحكمة ضالة المؤمن** فلو اُحِق بها حیث وجدھا۔ فرض کہ ان احادیث و روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نے حالات کے ہر نئے موڑ پر مسلمانوں کی کس قدر صحیح رہنمائی کی ہے اور ہر اچھی و مفید چیز کے

مجملہ افکار نظامیہ کی کس درجہ ترغیب دی ہے اور یہی دین فطرت کا تقاضہ ہے۔

اب آپ ان علمی و اجتہادی اختلافات سے صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ فقہاء میں اختلاف کیوں اور کن اسباب و علل کی بناء پر ہوا۔ ظاہر ہے کہ ہر ایک فقہ نے شریعت ہی کے مشاؤ کو پیش رکھا اور اسی لحاظ سے احکام متعلق کئے اور مصلح انسانی کو پیش نظر رکھا۔ علامہ بن قیمؒ نے اس باب میں بہت صحیح فیصلہ کیا ہے وہ لکھتے ہیں:-

”شریعت کی بنیاد حکمتوں اور لوگوں کی دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود پر ہے اور شریعت سراسر رحمت و حکمت ہے۔ پس جس مسئلہ میں انصاف کے بجائے ظلم ہو، رحمت کے بجائے رحمت ہو، فائدے کی بجائے نقصان ہو اور عقل کی بجائے بے عقلی ہو، وہ شریعت کا مسئلہ نہیں۔ احکام میں تبدیلی اور اختلاف زمان و مکان، احوال و نیت اور عادات انسانی کے ساتھ وابستہ ہے۔“

وہ مزید لکھتے ہیں:-

”معاشرہ انسانی اور قانون کا باہمی رشتہ نہیں جاننے کے باعث لوگوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جس نے شریعت کا دائرہ محدود کر دیا ہے حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے۔ جس شریعت میں مصلح انسانی کا زیادہ لحاظ رکھا گیا ہو اس میں ان تنگ نظریوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری اس تمام بحث سے مقصود یہ ہے کہ فقہائے کرام میں جو مسامحی اختلاف ہے وہ انھیں مصلح اور حکمتوں پر مبنی ہے جس کے نتیجے میں مذاہب اربعہ وجود میں آئے جن پر آج سواد اعظم کا مزاج ہے۔ انھیں کے مجموعہ کو ”اہل السنۃ و الجماعت“ کہا جاتا ہے۔ فقہائے کرام کا اختلاف اس لحاظ سے بھی رحمت ہے کہ انھوں نے استنباط مسائل و احکام کا طریقہ اور اس کے ازل و ضوابط وضع کر کے امت کے لیے بڑی سہولت اور آسانی پیدا کر دی اور مزید تحقیق و تلاش کی جانب ہماری بھی رہنمائی کی۔“

بنا کردند خوش رسمے بخون و خاک غلطیدن
خدا رحمت کند اس عاشقان پاک طینت را

اسلام کا اجتماعی نظام

مولانا محمد وجہ الدین صاحب (کائنات)
مغز دکن مجلس انتظامی جامعہ نظامیہ

حامد اومصلیٰ۔ علوم عمرانی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ انسان مدنی الطبع ہے۔ اور انسان کی ساری ترقیوں کا انحصار اسی پر ہے کہ وہ اجتماعی زندگی گزارے۔ اگر انسان بھی اور حیوانات کی طرح الگ الگ رہتے، ایک دوسرے کی مدد نہ کرتے اور بعض بعض کے تجربوں سے فائدہ نہ اٹھاتے تو موجودہ ساری ترقیاں خواب میں بھی نظر نہ آتیں۔

تاریخ کی ورق گردانی کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں میں وہی قومیں زیادہ مستعد اور ترقی یافتہ ہوئیں جن کا اجتماعی نظام اچھا تھا۔ یا یوں کہئے کہ جن قوموں کا اجتماعی نظام جتنا اچھا رہا اتنی ہی ان کو ترقی ہوئی اس لیے جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنے اجتماعی نظام کو ٹھیک کرے۔ لاندہمیت کے اس دور میں جب کوئی چیز مذہب کے نام سے سامنے آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ بد ظامت بنتی ہے لیکن جہالت کی ان ظلمتوں سے حقایق کا آفتاب لچھپ نہیں سکتا۔ قدیم مذاہب حقہ اور ان کے اثرات کو تاریخی نقطہ نظر سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ انسان کی موجودہ ساری ترقیوں کا دار و مدار ان برگزیدہ ہستیوں ہی کی تعلیمات کا رہن منت ہے جن کو دنیا انبیاء علیہم السلام کے نام سے پکارتی ہے۔ اگر کوئی بے دین و لاندہمیت انسان اس کا انکار کرے تو اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ بقول سعدی علیہ الرحمہ کے۔

گر نہ بیند بروز شپہرہ چشم
چشمہ آفتاب را چہ گناہ

الحاصل تمام مذاہب حقہ نے انسان کی فلاح و بہبود و ترقی کے لیے جو باتیں بتائیں ان میں سے ایک اہم بات اجتماعی نظام کی خوبی اور جماعتی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا تھا۔ چونکہ تمام مذاہب حقہ میں اسلام سب سے آخری اور سب سے مکمل اور فطری مذہب ہے اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا اجتماعی نظام سب سے اچھا اور انسانیت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔

انسان دیکھنے میں تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ مگر اس کی صلاحیتوں اور خصوصیات کے اعتبار سے اب عالم اصغر ہے۔ اس لیے اس کی زندگی بے مثال اتنے گونا گوں ہیں کہ اگر ان پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ایک ضخیم کتاب بن جائے یہی وجہ ہے کہ صرف انسانی زندگی کے ایک شعبہ عمرانیات پر سیکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں پھر بھی تشنگی باقی ہے۔ اس لیے ہم صرف اس کے ایک جز سے بحث کریں گے۔ سب سے پہلے اسلام نے یہ بتایا کہ تمام انسان مرتبہ اول میں ایک ہیں یعنی ہر اعتبار تخلیق سب انسان ہم رہے ہیں۔ کسی کو کسی پر فوقیت نہیں۔ حسب و نسب، رنگ، ذات، پات، ملک و قوم میں سے کوئی چیز بھی ایک انسان کو

دوسرے پر فوقیت نہیں دلا سکتی۔ ثانوی درجے میں انسانی جماعت کی دو قسمیں قرار دی گئی ہیں۔ ایک وہ جو اپنے خالق کی اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے اور دوسری وہ جو نافرمان اور سرکش ہے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے نہ وہ کسی خطہ ارضی تک محدود ہے نہ کسی رنگ و نسل کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں اور ہر قوم و نسل کے لوگ حلقہ بگوش اسلام میں فرق ہے تو یہ کہ وہ کہیں اقلیت میں ہیں اور کہیں اکثریت میں ظاہر ہے کہ ان دونوں صورتوں میں مسلمانوں کا اجتماعی نظام یکساں نہیں ہو سکتا۔ جہاں اکثریت میں ہیں وہاں کی حکومت مسلمانوں کی مرضی کے تابع ہوگی اس لیے وہاں کے اجتماعی نظام کی صورت یہ ہوگی کہ وہاں کے تمام نظام مذہبی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، تعزیری اور تشریفی وغیرہ سب کے سب احکام اسلام کے مطابق ہوں گے۔ جو قرآن و حدیث اور فقہ سے ماخوذ ہوں گے۔ اور جہاں اقلیت میں ہوں وہاں ان کو اس قسم کی آزادی نہیں مل سکتی کہ اسلام کے لیے وہی قوانین ملک میں نافذ کر سکیں اس لیے ان کو ایک ایسے نظام کو اختیار کرنا پڑے گا جو ان کو ایک پُر امن شہری بن کر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرے۔

موجودہ دور جمہوری ہے جس میں اقلیت و اکثریت کی اصطلاح چل پڑی ہے آج کل تمام دنیا اور دنیا والوں میں ایک ایسا تغیر آگیا ہے جو آج سے دو چار صدی پہلے نہیں تھا۔ کم و بیش دنیا کی سب حکومتیں یہی کہتی ہیں کہ ہم کو مذہب سے واسطہ نہیں۔ ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے۔ حکومت کسی فرد کے ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کرتی۔ یا بالفاظ دیگر ہر مذہب والے کے ”پرسنل لا“ کا احترام کیا جائے گا۔ حکومت اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں کرے گی۔ یہ صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ دستور میں درج ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی مملکت میں اس پر غلطی سے عمل ہوتا ہے۔ اور کہیں اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر عملی صورت کو نظر انداز کر کے دیکھیں تو قولا تمام دنیا میں کوئی ملک سوائے اسرائیل کے دارالحرب نہیں ہے۔ اگر کسی ملک کو دارالحرب کہیں تو لازم آئے گا کہ مسلمان وہاں سے ہجرت کریں ان کو دارالحرب میں مستقل سکونت کی اجازت نہیں ہے۔

اسلام کے اجتماعی نظام کی بنیاد اس آیت پر ہے ”اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم“ اجتماعی زندگی کو پُر امن اور تمام افراد کے لیے یکساں طور پر آرام دہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کچھ قوانین بنائے جائیں اور ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ اگر یہ نہ ہو تو افراد اپنے مقاصد و اغراض کو اولیت دینے لگیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ چند دوسروں کے مقاصد و اغراض سے ان کا تضاد ہوگا۔ اور بد امنی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے۔ اسلام نے واضح طور پر بتایا کہ قانون سازی کا اختیار اللہ تعالیٰ کو ہے اس لیے کہ وہی حاکم اصلی ہے۔ اور اقتدار اعلیٰ اسی کو حاصل ہے۔ بنا، بریں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون کی جامع کتاب اپنے خاص رسول کے ذریعے بندوں کے پاس روانہ کی۔ وہی اسلامی قوانین کی اساس ہے جس کے ذریعے

مجموعہ قوانین آیات تھا۔ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کی قولا و عملا تشریح بھی کی اور ایک کثیر جماعت کو اس پر عمل پیرا بھی کرا دیا۔

اللہ اور رسولؐ کی اطاعت کے بعد تیسرا درجہ اطاعت اولی الامر کا ہے۔ اجتماعی زندگی میں ایک امیر کی ضرورت ہے اور یہ ایک فطری ضرورت ہے۔ اسی لیے امیری اور سرداری کا طریقہ انسان کے بالکل ابتدائی تمدن کے زمانے ہی سے رائج ہے۔ انسان کی تمدنی ترقی کے ساتھ ساتھ اس میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں اور امیر کے نام بھی بدلتے رہے۔ کبھی وہ سردار کہلایا، کبھی بادشاہ، کبھی آمر کبھی اور کچھ۔ مگر ہے وہی نظم و ضبط کا سربراہ۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہی امیر جماعت بھی تھے اور وہی حکمران وقت بھی۔ وہی قانون ساز بھی تھے اور وہی اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ بھی۔ لیکن اس لیے نہیں کہ آپ مقتدر اعلیٰ تھے بلکہ اس لیے کہ مقتدر اعلیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو براہ راست احکام ملتے تھے۔ اور آپ ان احکام کو صرف نافذ فرماتے تھے۔ ”وما یطق عن الہوی ان ہوا لا وحی“ حضورؐ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے جانشین یعنی خلیفہ مقرر ہوئے۔ مگر حیثیت بدل چکی تھی۔ آپ صرف امیر تھے۔ اقتدار اعلیٰ کے حامل نہیں۔ یعنی آپ کو صرف قوانین مقررہ کے نفاذ کا حق و اقتدار تھا۔ قوانین میں رد و بدل کا نہیں۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ پیش ہو جس کا حل مقررہ قوانین میں نہ مل سکے تو اس کے لیے اہل الرائے کے مشورہ سے اپنا حکم نافذ کر سکتے تھے۔ ”وامرہم شوریٰ بینہم“ ان پر دوسری پابندی یہ تھی کہ اپنے اعمال کے لیے جماعت کے سامنے جواب دہ تھے۔ یعنی امیر کے کسی عمل پر جماعت کا کوئی فرد اعتراض کرے تو امیر کا فرض ہے کہ اس اعتراض کو رفع کر کے معترض کو مطمئن کرے۔ خلافت راشدہ تک یہی عمل رہا۔ اور یہی اسلام کی اجتماعی زندگی کا اصول ہے۔

اسلام میں انتخاب امیر کے لیے کیا اصول ہیں اور انتخاب کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس پر پھر کبھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اس وقت صرف یہ معلوم ہونا کافی ہے کہ اسلام نے امیر کی ضرورت اس شد و مد سے جتانی ہے کہ دوسرا کوئی مذہب اس بارے میں اتنا زور نہیں دیتا۔ مثلاً اس کے بنیادی احکام یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو لے کر۔ نماز پنجگانہ میں امام کی ضرورت سے تو سبھی واقف ہیں لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ملک یا کسی بستی میں جمعہ اور عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے بھی امیر کی اجازت شرط ہے۔ جہاں کوئی امیر ہی نہیں وہاں لوگ جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھ تو لیتے ہیں مگر یہ مشتبہ ہے کہ ان کی نماز ادا ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ روزہ کی ابتدا اور اس کے ختم کے لیے امیر کی اجازت درکار ہے۔ حج کے لیے بھی امیر الحج کا تقرر ضروری ہے۔ اور اسی پر عمل درآمد ہے۔ ان کے علاوہ کئی ایسے ضروری امور ہیں جن کی انجام دہی کے لیے امیر کی ضرورت ہے۔

اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ کثرت ارشادات وارد ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر دو تین آدمی سفر کو نکلیں تو ان میں سے ایک کو امیر بنا لیا جائے۔ مسلمان تو شاید ہی اس پر عمل کرتے ہوں سوائے ایک تبلیغی جماعت کے۔ البتہ یہ مستحسن ہے کہ مغربی قومیں اس کی پابند ہیں۔ اس وقت دنیا میں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ اور ان کی برائے نام خود مختار سلطنتیں بھی ہیں۔ لیکن دنیا میں ان کا کوئی مقام بھی ہے و کیا عالمی سیاست میں ان کا کچھ اثر بھی ہے؟ مسلمانوں نے کسی یہ بھی سوچا کہ ساری دنیا میں وہ کم و بیش اسی کروڑ ہیں۔ اس کے باوجود ان کا یہ حال کیوں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں مرکزیت نہیں۔ ان کے خیالات میں ہم آہنگی نہیں۔ وہ کسی مسئلہ میں ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکتے۔ اسلام نے تو تعلیم دی تھی ”انما المؤمنون اخوة“ لیکن آج کوئی اس کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان میں اتفاق نہیں۔ نفاق و شقاق کے سوا اور کچھ نہیں، سوچئے اس کا انجام سامنے ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نفاق و شقاق تو مسلمانوں میں قرن اول ہی سے پیدا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہی ہے۔ لیکن یہ غور کرنا ضروری ہے کہ پچھلے اور موجودہ حالات میں فرق کیا ہے؟ مناسب ہو گا کہ اس فرق کو سمجھنے کے لیے کچھ ماضی کی طرف رجوع کیا۔ یہ سب ہی جانتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں خانہ جنگی شروع ہوئی ہزاروں مسلمان مارے گئے۔ ایسی شدید باہمی مخالفت کے زمانے میں رومی بادشاہ کو اس کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ مسلمان خانہ جنگی کی وجہ سے کمزور پڑ گئے ہیں ایسے وقت میں اگر ہم ان پر حملہ کر دیں تو ان سے پرانی شکستوں کا بدلہ لیا جاسکتا ہے۔ اور ہم ان سے اپنے مقبوضات واپس لے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے ایک دربار منعقد کیا۔ اور دو کتوں کو آپس میں لڑوا دیا۔ جب دونوں کتے آپس میں بڑی خونخواری سے لڑ رہے تھے تو اس وقت ایک بھیڑیے کو ان کے سامنے چھڑوا دیا۔ کتے بھیڑیے کو دیکھتے ہی آپس میں لڑنا چھوڑ کر بھیڑیے پر چھپ پڑے اور دونوں نے مل کر تھوڑی دیر میں اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے میزبوں سے کہا کہ یہی حال مسلمانوں کا ہے۔ اگر ہم نے ان کو چھڑا تو یہ اپنی باہمی لڑائی چھوڑ کر پہلے ہم سے نہیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ان کو آپس ہی میں لڑ کر کمزور ہونے دیا جائے۔

بنو ہاشم اور بنی امیہ کی کشمکش شروع ہوئی۔ بنو عباس ایشیا اور افریقہ کے تمام علاقوں پر قابض ہو گئے۔ مگر اندلس ان کے قبضہ میں نہ آسکا۔ بنو عباس کے کئی حکمرانوں نے کوشش کی کہ اندلس کے حکمران بنو عباس کی خلافت اور سیادت کو برائے نام ہی قبول کر لیں۔ لیکن اندلس کے حکمران راضی نہیں ہوئے۔ ابتدا کے بعض فرمانرواؤں نے تو کچھ احتیاط برتی یعنی اپنے آپ کو صرف امیر کہتے رہے۔ اگرچہ کہ یہ بھی اسلام کے احکام کی خلاف ورزی اور مرکز گریزی تھی۔ مگر بعد والے تو

اس سے بھی آگے بڑھ گئے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہنے لگے۔ اس مرکز گریزی کا انجام اہل اندلس نے دیکھا۔ اندلس کے مسلمانوں کی حالت پر اب تک لوگ افسوس کرتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جرم عظیم یعنی مرکز گریزی اور جماعت سے کٹ جانے کی سزا کتنے صدی بعد دی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ کسی جرم کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ یہی حال شمالی افریقہ کا ہے۔ یہاں بنو قاطر نے خلافت قائم کی۔ اور بنو عباس کے حریف بنے رہے۔ تھوڑی سی مہلت ان کو بھی ملی مگر انجام وہی کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں بدلتا۔

خلافت عباسیہ بغداد میں صدیوں قائم رہی۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تمام خلفاء نہایت مدبر حکومت کے اہل اور طاقتور تھے۔ بلکہ اصل سبب یہ ہے کہ یہاں کے مسلمان ایک مرکزیت کو باقی رکھنا چاہتے تھے، چاہے وہ مرکز کھڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حتیٰ کہ بنو عباس کے سخت مخالفین نے بھی اسی مرکزیت کو باقی رکھا۔ لیکن جب اس مرکزیت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو تاتاریوں کا طوفان اللہ کا غضب بن کر آیا۔ اور اس سے جو تباہی ہوئی اس سے سب ہی واقف ہیں۔

مرکز بغداد ختم ہوا، و مسلمانوں کو اس کی فکر ہوئی۔ اور جیسے ہی اس طوفان کا زور ٹوٹا، دوبارہ مرکز قائم کرنے کی سعی شروع ہو گئی۔ چونکہ عراق وغیرہ کی حالت ابتر تھی برخلاف اس کے مصر میں ایک مستحکم حکومت قائم تھی اس لیے مرکز خلافت مصر قرار دیا گیا۔ اور ایک عرصہ تک یہی رہا۔ پھر عثمان ترکوں کے زمانے میں قسطنطنیہ منتقل ہو گیا اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے سلف کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کی مرکزیت ختم ہو جائے۔ تاتاری حملے میں خلافت کو ختم ہو کر چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ دوبارہ خلافت قائم کر دی گئی۔ یہ اصل میں ان کی مرکزیت پسندی کا جذبہ تھا۔

پہلی عالمگیر لڑائی کے بعد ترکوں میں سخت انقلاب آیا۔ اور اس کے ساتھ ہی خلافت میں بھی پھر کچھ عرصہ بعد خلافت ختم ہی کر دی گئی۔ اس واقعہ کو گزرے ہوئے تقریباً نصف صدی کا زمانہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سے نہ مسلمانوں میں مرکزیت ہے نہ اس کے پیدا کرنے کی خواہش۔ جن حالات میں مصطفیٰ کمال مرحوم نے خلافت کو ختم کیا ان پر نظر رکھتے ہوئے اس عمل کو قابل اعتراض نہیں ٹھہرایا جاسکتا۔ چوتھی بات ضرور کہنی پڑتی ہے کہ خلافت اسلامیہ ترکوں کا کوئی خارجی معاملہ نہیں تھا۔ اس کا تعلق تمام دنیا کے مسلمانوں سے تھا۔ اس لیے خلافت کو ختم کرنے سے پہلے تمام مسلم ممالک کے نمایندوں کو مدعو کر کے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا جاتا۔ اور ان کو بتایا جاتا کہ صدیوں سے ترکی قوم خلافت کا بار اٹھاتی رہی اب بعض مصالح کی بنا پر وہ اس بار سے سبکدوش ہونا چاہتی ہے ایسی صورت میں تمام عالم کے مسلمانوں کی رائے کیا ہے۔ ممکن تھا کہ اس وقت سب کے مشورہ سے کوئی بہتر صورت نکل آتی اور اسے طویل عرصے تک مسلمان بغیر امیر اور مرکزیت کے نہ رہتے۔

اس ساری بحث کا حاصل یہ نہیں کہ ہم اس شعر کا مصداق بن جائیں سے
بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ ہمیں سو گئے داستان کہتے سمجھتے
بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اسلام کا اجتماعی نظام کسی ملک، قوم یا زمانے تک محدود نہیں۔ بلکہ ہر وقت ہر جگہ
اور ہر حالت میں مفید اور کارآمد ہے بشرطیکہ اس نظام پر پوری طرح عمل کیا جائے۔ وہ ممالک جہاں
مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے اس نظام کو اپنا کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ البتہ وہ ممالک جہاں کے اقتدار
میں مسلمان فیصلہ کن عنصر کی حیثیت نہیں رکھتے اس قابل ہیں کہ وہاں اجتماعی نظام کے بارے میں
کچھ اظہار خیال کیا جائے۔

اوپر بتایا گیا کہ سیاسی اقتدار سے ہٹ کر بعض دینی اور شرعی امور ایسے ہیں جن کے لیے ایک
مسلم امیر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے علمائے سلف نے مراحت کی ہے کہ ایسے امور کی انجام دہی کے
لیے یہ ضروری ہے کہ مسلمان اپنا ایک امیر منتخب کر لیں اور وہ امیر ان امور کو انجام دے اور سب مسلمان
اس کی اطاعت کریں۔ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد سے اس طرف توجہ نہیں
کی گئی۔ اب اس وقت اس کی شدید ضرورت اس لیے ہے کہ انتشار و افتراق کی وجہ سے کئی دینی امور
میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں جن کا اثر معاشرہ پر بہت بُرا پڑ رہا ہے۔ اگر ان کی اصلاح نہ کی گئی تو یہی
کہنا پڑے گا کہ

نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں
اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی کئی جماعتیں ہیں۔ اور ہر جماعت اپنے اپنے مقاصد بھی رکھتی ہے۔ کیا یہ نہیں ہو
کہ ہندوستان کی تمام مسلم تنظیمیں خواہ وہ کسی فرقے، گروہ یا جماعت سے علاوہ رکھتی ہوں ایک مقصد کے لیے جمع
ہو جائیں اور وہ مقصد ہو خالص دینی یعنی تمام مسلمانوں کا ایک امیر منتخب کیا جائے۔ اور اس کی مجلس مشاورت
میں ہر جماعت کے نمائندے ہوں۔ اس طرح یہ ثابت کیا جاسکے گا کہ تمام مسلمان ایک جماعت ہی نہیں بلکہ ایک
جسد واحد ہیں۔ اس تجویز پر پورے ہندوستان کے مسلمان فی الوقت اور فوراً عمل کریں گے اس کی توقع کم
ہے البتہ یہ ممکن بھی ہے اور آسان بھی کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں اس تجویز پر عمل کیا جائے۔ اگر
یہ تجویز یا رآور ہو گئی اور بڑے شہروں کے مسلمان ایک امیر کی اطاعت پر آمادہ ہو گئے تو اس کو توسیع دے کر
ریاستوں کے لیے بھی یہ نظام قائم کیا جاسکتا ہے۔

الحاصل مسلمانوں کو اس شیطانی پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اسلام کے احکام اس زمانے
کے لیے سوزوں نہیں ہیں اس لیے کہ زمانہ بہت ترقی کر گیا ہے۔ وہ تو ہر زمانے کے لیے موزوں ہی نہیں بلکہ مفید
اور ناگزیر بھی ہیں لیکن شرطان پر عمل کرنے کی ہے۔

انٹھو و گرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی
دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا

مولوی خواجہ شریف رضا
استاذ جامعہ نظامیہ

نکاح کا اسلامی تصور

نکاح تمدن و معاشرت کا ایک بنیادی ستون ہے۔ نوع انسانی کا وجود، بقائے نسل، عفت و پاکیزگی، راحت و سکون، تدبیر منزل اور سوسائٹی کا نظام نکاح سے قائم ہے۔ قدرت نے مرد و عورت میں ایک دوسرے کی طرف جذب و کشش کی بے پناہ قوت و دلیعت فرمائی ہے تاکہ دنیا جنس انسانی سے خالی نہ ہو جائے۔ اس قوت کے جائز استعمال کا نام نکاح (شادی) ہے اور اس کے خلاف عمل بدکاری ہے اور بدعت ہی سماجی و اخلاقی لحاظ سے بدترین گناہ ہے۔

نکاح کی بنیاد پر تعمیر ہونے والی ازدواجی زندگی کو نظام حیات میں بنیادی مقام حاصل ہے۔ اس کے بگاڑ سے سارے نظام میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے اور اگر یہ منضبط و درست ہو تو ساری زندگی میں نظم و ضبط اور توازن قائم ہو جاتا ہے۔

اسلام نے نکاح کی نہ صرف ترغیب دی ہے بلکہ بعض مواقع پر فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فعد رغب عنی“ (ابو یوسف) نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ علمائے احناف نے بتایا ہے کہ نفل عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نکاح کرے۔ نکاح کی یہ فضیلت مرد و عورت غیر شادی شدہ اور بیوہ سب کے لیے ہے۔ بیوہ کا نکاح معیوب نہیں بلکہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ ”وانکحوا الایامی منکم“ (النور) اور تم بیواؤں کا اپنے لوگوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر دو۔

نکاح کے لیے نسبت کا انتخاب بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ انتخاب جیسا ہو گا زندگی ویسی ہوگی۔ خوشگوار زندگی کے لیے بہتر انتخاب ضروری ہے۔ محض مال و دولت یا حسن و جمال کی بنیاد پر نسبت قائم کی جائے تو چونکہ دولت زوال پذیر ہے اور حسن بھی مٹھلتی جھاؤں ہے تو اس نسبت سے قائم ہونے والی زندگی کی بھاریس بھی وقتی اور جلد ختم ہونے والی ہوں گی۔ خوشگوار فحشا نا خوشگوار ی میں بدل جائے گی۔ واقعات شہد ہیں کہ وہ گھر انے اختلاف کدہ اور عذاب گھر بنے ہیں جہاں مال و جمال کی بنیاد پر نسبت قائم ہوئی تھی۔ اسی لیے اخلاق و دینداری کو بہر حال ٹھونڈ رکھنا پڑا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تنکح المرأة لجمالها وحسبها ودينها فغلبت بذات الدين تربت يداك“ عورت سے مال، جمال، نسب اور دین کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے لیکن تو پہلے دینداری کو دیکھ۔ اگر عورت دیندار، تعلیم و تربیت یافتہ ہوگی تو فراخ و تنگی دونوں حالتوں میں شکر و قناعت کی

پرسکون زندگی میسر ہوگی۔

اسلام میں نکاح ایک محض رسم ہی نہیں بلکہ وہ ایک مقدس رشتہ اوروامی و غیر موقتی معاملہ و معاہدہ ہے اسی لیے اس میں معاملہ کے دونوں فریق عاقدین کی مرضی کو زبردست اہمیت دی گئی ہے۔ اگر لڑکی عاقلہ و بالغہ ہے تو قریب ترین رشتہ دار یا باپ بھی لڑکی کی مرضی کے خلاف کوئی نسبت قائم نہیں کر سکتے اس کے برعکس لڑکی اپنی مرضی سے مناسب رشتہ تلاش کر سکتی ہے۔ البتہ اگر لڑکی نظام خاندان کے خلاف غیر کفو میں نامناسب رشتہ قائم کرے تو والد کو فتح کرانے کا حق حاصل ہے۔ اور چونکہ مستقبل کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے لڑکا اور لڑکی ہی ہوتے ہیں اور برسرِ زندگی دونوں ہی کے کردار پر منحصر ہے اس لیے لڑکا اور لڑکی کی پسند ہی قابل ترجیح ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مرضی کے خلاف ہونے والے ایک رشتہ کو فتح بھی کر دیا تھا اور آپ نے فرمایا نکاح سے پہلے تم اس عورت کو دیکھ لیا کرو۔

ہمارے معاشرے اور سماج نے نکاح کے بارے میں عاقدین کی مرضی کو نظر انداز کر دیا اور اس کا افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ نسبت کے معاملہ میں لڑکے اور لڑکی کے مشورے یا رائے کو معیوب سمجھا جانے لگا اور ایک ایسے لڑکے اور لڑکی کے مستقبل کی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ ایک دوسرے کے جوابدہ کر دیا جاتا ہے جنہیں ایک دوسرے سے واقف ہونے کا کوئی موقع نہیں ملا اور ایسی ہی بہت سی غیر شرعی پابندیاں عائد کر دی گئیں جس میں عاقدین کا مفاد کم ہی پیش نظر رہا۔

عورت کو اسلام کے عطا کردہ حقوق اور اس کی اسلامی آزادی کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ آج مغربی طرزِ نکاح اور لومیرج کا رجحان برصغیر جا رہا ہے۔ یہ صورت حال علمائے کرام اور ذمہ دارانِ قوم کی مستحق توجہ ہے۔

اسلام چونکہ ایک نظری مذہب ہے اس لیے اس نے نکاح کو بھی اصولِ فطرت کے مطابق نہایت سادہ اور آسان بنا لیا ہے۔ عاقدین نہ گواہوں کی موجودگی میں بذاتِ خود یا کسی وکیل کے ذریعے ایجاب قبول کریں اور مہر کی کوئی رقم منظور کر لیں تو نکاح ہو جاتا ہے۔ مہر ایک ضروری رقم ہے عاقدین بوقت عقد مہر کے نہ ہونے پر اتفاق بھی کر لیں تو مہر مثل لازم آتا ہے جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے۔ مہر کا کم ہونا اچھا ہے لیکن اس پر کوئی تحدید عائد نہیں کی جاسکتی۔ مہر پر پابندی عائد کرنا عورت کے حقوق میں مداخلت ہے کیونکہ عورت کو زیادہ سے زیادہ مہر کا حق حاصل ہے۔ ایک دفعہ عمر فاروقؓ نے مہر پر تحدید کا اظہار خیال فرمایا تب ایک بوڑھیا نے تنقید کی عمر فاروقؓ نے فرمایا بوڑھیا نے ٹھیک کہا اور عمرؓ نے غلطی کی۔ بہر حال مرد اپنی استطاعت کو ضرور ملحوظ رکھے اور جلد ادا کرے خواہ مخواہ زیادہ مہر مقرر کرنا اور عورت سے معاف کرانا نامناسب اور مرد کے قوام ہونے کے خلاف ہے۔

برادران اسلام! شادی کے معاملے میں ہمارا رویہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف رہا ہے۔
 بیانڈ، باجا، آتش بازی، عورتوں کا بلند آواز سے گیت گانا، ریکارڈنگ، دھنگنا، وارن پھیرن اور بعض
 دنوں کو منحوس اور نامبارک تصور کرنا نہ صرف ناجائز بلکہ گناہ ہیں۔ مانجھا اور جمبلی کا لزوم ایک نہایت سنجیدہ
 رسم ہے اور عورت کے لیے فرائض اور نمازوں کی ادائیگی میں ایک رکاوٹ ہے۔ جوڑے کے مطالبہ نے تو
 کئی سنجیدہ مسائل کو جنم دیا ہے اور دن بہ دن صورت حال خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ بڑا ہوا اس رسم
 نامرضیہ اور ان غیر اسلامی بندھنوں کا کہ اس نے کئی ایک ناکتھانڈیوں کو نکاح اور پُر لطف زندگی سے
 محروم کر دیا۔ لباس کا جوڑا ایک آسان مسئلہ ہے۔ ایک دوسرے پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
 زیادہ افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ جوڑے کی رسم نے ساری ذمہ داری بے چاری عورت پر ڈال دی ہے
 حالانکہ عورت ہی زیادہ مستحق تعاون ہے۔ مرد کے لیے جوڑے کا مطالبہ اس کے قوام ہونے کے خلاف
 اور باعث شرم ہے۔ البتہ آپس میں پدایا اور تحایف کا پیش کش مستحب ہے۔ لیکن سونے چاندی کے برتن
 یا گلاس اور مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی کا پیش کش ناجائز ہے۔

شادی کا بنیادی مقصد جیسا کہ معلوم ہوا بقول نسل انسانی ہے حدیث میں آیا ہے: ”تتاکھواتناسلوا“
 نکاح کرو اور نسل پھیلاؤ۔ ”تزوجوا الودود والود فانی اباهی بکم الامم یومہ القیامہ“ شادی کرو تو
 خوب محبت کرنے والی اور ایسی عورت سے جس سے زیادہ اولاد ہو سکے اس تمہاری کثرت سے دوسری امتوں
 پر قیامت کے دن فخر کروں گا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اجتماعی طور پر برتھ کنٹرول اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اس
 سے اندیشہ ہے کہ مستقبل کی بہترین نسل عدم میں ہی رہ جائے۔ خصوصاً غذائی قلت اور افلاس کے اندیشے
 سے برتھ کنٹرول کو اجتماعی طور پر اپنانا قدرت کے رزاق ہونے پر ہماری کم یقینی کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن نے
 فرمایا: ”وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقھا“ (ہر زمین میں رینگنے والے جان دار
 تک کی روزی کا اللہ ذمہ دار ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ ”لا تقتلوا اولادکم خشية املاق یخن
 نرزقکم وایاہم ان قتلہم کان خطا کبیرا“ (سنی اسرائیل) تم اپنی اولاد کو غلگستہ کے اندیشے سے قتل مت
 کرو۔ ہم تمہیں اور ان کو رزق دیں گے۔ ان کو قتل کرنا بلاشبہ ایک بڑی غلطی ہے۔ اس اعتبار سے علمائے مصر
 کی جانب سے لوپ کے اجتماعی جواز کا فتویٰ یقیناً خلاف ادنیٰ اور روح شریعت مطہرہ کے منافی ہے۔
 نکاح کے اس مقدس معاملہ اور غیر موقتی معاہدہ کو پورا کرنا، فقر و غنا ہر حال میں اس کو نبھانا
 اور ایک دوسرے پر عائد ہونے والی ذمہ داریوں کو پورا کرنا نہایت ضروری ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت
 کے ساتھ حسن خلق اور سنجیدہ مرافعت سے پیش آئے۔ کھانا، لباس اور مکان کا مناسب بندوبست
 کرے۔ حلال کھائے۔ تعلیم دے لیکن سختی اور نا انصافی نہ کرے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا واطفہم باہلہ“

تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور نہایت مہربانی سے پیش آئے۔ عورت کو یہ چاہئے کہ ہر حال میں اپنی عصمت، شوہر کے مال کی حفاظت کرے اور ہر جائز کام میں شوہر کی اطاعت کرے اور اس کے مشاؤ کو پورا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اذا وصلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنة ربها“ جب عورت پانچوں نماز پڑھے گی، رمضان کے روزے رکھے گی۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گی اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی تو وہ اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جائے گی۔

سُلْطَانُ الْاَوَلِيَا

حضرت سید شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی اپنے صاحبزادہ شیخ عبدالوہاب کو بوقت رحلت نصیحت

تم پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔
اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرو۔
اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو۔
اور اپنی سب حاجتیں اللہ کو سونپ دو۔
اور اللہ کے سوا کسی پر اعتماد نہ کرو۔
تمام مرادیں اُسی سے مانگو۔
اور اللہ کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔
توحید کو لازم پکڑے رہو۔ توحید کو لازم پکڑے رہو۔
اسی پر سب کا اتفاق ہے۔

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللَّهِ -
وَلَا تَخَفْ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ -
وَلَا تَرْجُ أَحَدًا سِوَى اللَّهِ -
وَوَكِّلْ الْحَوَاجَّ إِلَى اللَّهِ -
وَلَا تَعْتَمِدْ إِلَّا عَلَيْهِ -
وَالْطَّلِبَ كُلَّهَا جَمِيعًا مِنْهُ -
وَلَا تَتَوَكَّلْ عَلَى أَحَدٍ غَيْرِ اللَّهِ -
التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ -
عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْكُلِّ -

مولوی حافظ سید محبوب حسین صاحب
استاذ جامعہ نظامیہ

اسلام میں پردہ

پردہ ایک امر فطری اور حیا کا تقاضا ہے۔ نوع انسانی کی ابتدا سے آج تک ہر دور میں انسان خواہ مرد ہو یا عورت اپنے بعض اعضاء کو ڈھانکنا ہر حال ضروری سمجھتا رہا ہے اور ان کو ظاہر کرنا نا پسندیدہ ہے۔ زمانہ قدیم کی جنگلی اور وحشی قوموں نے بھی پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا ہے۔ بالخصوص عورت کے لیے اس کی مختلف تخلیقی تراکتوں اور مد اگانہ ذمہ داریوں کے پیش نظر پردہ کی زیادہ ضرورت محسوس کی گئی ہے ان تمام نظام ہائے حیات میں جو اخلاقی اقدار پر مبنی تھے پردے کے تعلق سے ضروری ہدایات پائی جاتی ہیں۔ البتہ جس انعام زندگی میں اخلاقی قدروں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے پردہ کو بھی غیر ضروری قرار دیا گیا اور بے حیائی و برکاری کو فرسغ دیا گیا۔ چنانچہ موجودہ مغربی تہذیب و معاشرت میں جس کی بنیاد جنسی انار کی اور شہوانی جذبات کی تکمیل ہے مرد و عورت کے آزادانہ میل جول کو جائز رکھا گیا اور عورت کو اس کی فطری صلاحیتیں پیش نظر رکھے بغیر اپنے سفلی جذبات کی تکمیل کے لیے بلوں اور دفتروں وغیرہ میں مزدور و کلرک بنایا گیا۔ آزادی کے نام سے اس کو بے پردہ کیا گیا۔ تعلیم اور ذہنی ترقی کے خاطر سب کچھ تارکھا گیا اور منڈی و بازار میں برہنہ یا نیم برہنہ کر کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور کہا یہ جانتا ہے کہ پردہ عورت کے لیے قید ہے اسوشل ربط و ضبط، معاشرتی میل جول اور برکھ زندگی کے لیے پردہ ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آج تو دنیا کی اکثر قوموں نے مغربی طرز معاشرت کو اپنالیا اور خود مسلمانوں نے بھی دانستہ یا نادانستہ طور پر اس کو اختیار کر لیا ہے۔ یہی نہیں اب تو دیندار گھرانوں سے بھی پردہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فواحش کی کثرت ہو گئی۔ معیار اخلاق گر گیا اور عورت ایک تفریحی چیز بن کر رہ گئی کہ وہ کلب اور پارکوں میں رقص و سرود کے محفلوں اور تھیٹروں میں عریاں و نیم عریاں ہو کر اپنے اور مرد کے جنسی جذبات کی تکمیل کا سامان مہیا کرتی ہے۔ ماسوا اس کے آج کا نوجوان اپنے اور اپنی رفیقہ حیات کے حسن و جمال کا مظاہرہ چاہتا ہے۔ غرض کہ اب عصمت و عفت ایک بے حسی چیز بن کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگی ہے۔ مذہب پرستیوں کی جانب سے بدنامی سے بچنے کے لیے ان کو ندی، نالوں اور کچرے کی کنڈیلوں میں پھینکا جانے لگا۔ جنسی خواہش کے مقابلے میں انسانی جانیں بے قدر و قیمت ہو گئی ہیں۔ اور جب حکومتوں نے اس بے حیائی کی سرپرستی شرع کی تو دوائیں اور انجکشن تیار کئے گئے اور اب "ٹوپ" کو رواج دیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ خانہ فی منصوبہ بندی کے حسین عنوان سے کیا جا رہا ہے جو محض عیش و کوشی اور لذت کا شاخسانہ ہے۔ مسلمانوں میں بے پردگی پھیلنے کے منجملہ اسباب کے ایک سبب ہمارے دیندار طبقہ کا مقتضیات زمانہ

سے بے خبری اور مذہبی تنگ نظری بھی ہے۔ مثلاً عورت کو تعلیم سے دور رکھا گیا۔ ملکی حالات سے اس کے بے خبر کر دیا گیا۔ گھر سے باہر نکلنا اس کے لیے ممنوع سمجھا گیا۔ اپنے شوہر کا نام بتانا یا لینا اس کے لیے معیوب سمجھا گیا۔ کل جس تعریف سے کام لیا گیا آج اس کا ردِ عمل اخراط کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ موجودہ بے پردگی قرآن حکیم کے خلاف ہے تو مرد و عورت پر دے کی موجودہ شکل بھی محلِ نظر قرار پاتی ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ سارے انسان مرد و عورت درحقیقت اللہ کے بندے ہیں وہ ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ آپس میں وہ کسی کے غلام نہیں۔ سماج میں دونوں مساوی ہیں البتہ ان میں تخلیقی قوتوں کا فرق ضرور ہے اسی بنا پر دونوں کا دائرہ عمل جداگانہ ہے۔ سماجی نظام کی تشکیل میں دونوں برابر کے شریک ہیں مرد تدبیرِ مملکت کے لیے ہے تو عورت تدبیرِ منزل کے لیے ہے۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ کسی بھی عورت کا اصلی مقام اس کا گھر ہے "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى"۔ اپنے گھروں میں رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرف اپنے کو دکھاتی نہ پھرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ نائش کے لیے بن سنور کر نکلنا اور ایک شریف زادی کے لیے جاہلیت کی روش اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کام کی تکمیل کے لیے جسم کے مختلف اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کا دائرہ عمل جداگانہ ہوتا ہے۔ لیکن سارے اعضاء ایک جگہ جمع ہو جائیں یا ایک قسم کا کام کرنے لگیں تو اس کا نتیجہ فسادِ عمل کی شکل میں ظاہر ہوگا اسی طرح مرد و عورت اپنے اپنے مقام پر اپنا اپنا کام انجام دیں تب ہی بہتر سماج اور صلحِ معاشرہ کی تشکیل ہو سکے گی البتہ کسی ضرورت کے لیے پردے میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا ناجائز نہیں ہے لیکن وہ اپنی نظریں نیچی رکھے عصمت و عفت کی حفاظت کرے اور اپنی زینت کے مقامات کو ظاہر نہ کرے۔

عصمت و عفت عورت کا جوہر ہے جس عورت کا یہ جوہر داغدار ہو جائے وہ اخلاق کی بلندی سے گر جاتی ہے۔ اسی لیے پردے کا حکم دیا گیا کیونکہ حسن و جمال کی نائش نگاہوں کے تضادم اور نفسانی خواہشات کو ابھارنے کا سبب ہے۔ چنانچہ اسلام نے عورت کے لیے اصولی طور پر گھر میں رہنے اور ضرورت پر باہر نکلنے کی دونوں صورتوں میں پردے کے منصفانہ حدود مقرر کر دیئے ہیں۔ عورت کو جب باہر نکلنا پڑے یا اجنبیوں سے سابقہ پڑنے کا اندیشہ ہو تو حکم دیا گیا کہ: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّذَوِ الْجَدِّ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ ذَٰلِكَ يُؤْذِنُ" (احزاب) اسے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر ایک بڑی چادر اوڑھ لیں اس سے توقع ہے کہ ان کا شریف زادی ہونا واضح ہو جائے گا پس وہ ستائی نہ جائیں گی۔

گھر کے اندر رشتہ داروں، عزیزوں، ملازمین و احباب کے آنے جانے اور انفرادی و اجتماعی طور پر کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا۔ البتہ اخلاقی نقطہ نگاہ اس بات کا متقاضی ہے کہ بے راہ روی کو راہ نہ دینے

کے لیے چند پابندیاں لگائی جائیں تاکہ اعتدال قائم رہے۔ چنانچہ سورہ نور میں حکم دیا گیا کہ :-

”اے ایمان والو! جو گھر تمھارے نہ ہوں ان میں داخل نہ ہونا یہاں تک کہ تم اجازت ہو اور ان کو سلام کرو یہ تمھارے لیے بہتر ہے امید کہ تم یاد رکھو گے۔ اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ تو اجازت ملنے تک اس میں نہ جاؤ۔ اور اگر تم سے پلٹتے کہا جائے تو واپس ہو جاؤ یہ تمھارے لیے بہتر ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ تم پر کوئی حرج نہیں ان گھروں میں جاتے سے جس میں (عورتیں) نہ رہتی ہوں اور اس میں تمھارا سامان ہو اللہ واقف ہے اس سے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ مسلمان مردوں سے کہہ دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ پاکیزہ طریقہ ہے ان کے لیے اور جو کچھ کہتے ہیں اللہ سنا کر ہے۔ اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کی کوئی جگہ بجز تاگزیر صورت کے ظاہر نہ کریں اور ان کو چاہئے کہ اپنے گریبانوں پر اور حسناں ڈالیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں بجز اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے شوہر کے باپ یا اپنے بیٹے یا اپنے شوہر کے بیٹے یا اپنے بھائی یا بھائی کے بیٹے یا اپنی بہن کے بیٹے یا اپنی دینی عورتیں یا اپنے ملازم مرد جن کو عورت کی حاجت نہ ہو یا وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ چیزوں سے واقف نہ ہو۔ اور وہ (عورتیں) اپنے پیروں کو نہ پیچیں کہ ان کی پوشیدہ زینت ظاہر ہو جائے۔ اے مسلمانو! سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔“

”لیس علی الاعنی حرج و علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی الفسکر ان تاكلوا من بیوتکم۔ الخ۔“ اندھے اور لنگڑے اور نہ مریض پر کوئی حرج اور نہ تم پر کہ تم کھاؤ اپنے گھروں میں یا اپنے ماں باپ یا بھائی اور بہنوں کے گھروں میں یا اپنے چچا یا پھوپھیوں کے گھروں میں یا ان کے گھروں میں جن کی گنجیوں کے تم مالک ہو یا اپنے دوست کے گھر میں۔ بل کر کھاؤ یا علیحدہ کھاؤ کوئی حرج نہیں۔ اور جب تم گھروں میں داخل ہو تو سلام کرو اپنے نفوس پر اللہ کی طرف سے برکت دالی اور پاکیزہ دعا کے طور پر۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو گے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ اسلام معاشرتی زندگی کی باہمی دلچسپیوں اور تقاضوں کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ البتہ یہ ہے کہ بغیر اجازت گھر میں نہ جائیں۔ مرد اور عورتیں نگاہیں نیچی رکھیں اور شرمگاہ کے بارے میں پوری پوری احتیاط رکھیں اور عورتیں ہر وقت اوٹھنیوں سے سینے کو چھپائے رکھیں۔ پلٹنے پھرنے میں زور سے پیر نہ پیچیں کہ یازیب وغیرہ کی جھنکار سنائی دے۔ بوڑھی عورتوں کے تعلق سے جو نکاح کی امید نہیں رکھتیں گھر میں تھوڑے کپڑوں میں رہیں تو بھی حرج نہیں بشرطیکہ بناؤ سنگھرنہ ہو۔ اور اگر پورا پردہ کریں تو یہ بہتر ہے۔

نابالغ بچے یا غلاموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ :-

”اے ایمان والو تم سے اجازت لیں وہ جو تمہارے غلام ہیں اور وہ جو بلوغ کو نہیں پہنچے تین اوقات میں۔ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر میں جبکہ تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء کے بعد یہ تین اوقات تمہارے پردہ کے ہیں۔ اور ان اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں کیونکہ وہ تم میں آنے جلنے والے ہیں۔ اللہ اپنے احکام تمہارے لیے اسی طرح بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور بچے جب بالغ ہو جائیں تو ان کو اجازت لینا چاہئے جس طریقے پر کہ ان سے پہلے والوں نے اجازت لی ہے۔ اللہ اپنے احکام ایسا ہی تمہارے لیے بیان کرتا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔“

سورہ نور کے مذکورہ آیات گھر کے اندر پردے کے بارے میں ہیں اور سورہ احزاب کی آیتیں باہر نکلنے سے متعلق ہیں۔ احادیث نبویہ سے نیز یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض خاص صورتوں میں رعایتیں دی گئی ہیں مثلاً نکاح کی غرض سے مرد، عورت ایک نظر آپس میں دیکھ سکتے ہیں منجھ مطلوبہ شناخت کے لیے اور جلببہ تشخیص امراض کے لیے نیز حالت جنگ اور حالت سفر وغیرہ میں بھی رعایت رکھی گئی ہے جن کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے اور فقہ کا مسلمہ ہے۔ ”الضرورات یبطل المحذورات“ بوقت ضرورت ممنوعات بحیث ضرورت مباح ہو جاتے ہیں۔

برادران اسلام! صالح حاشیہ کے قیام اور عورت کی آزادی و عصمت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ افراط و تفریط کو چھوڑ دیں اور اسلام نے مرد و عورت کے رابطہ و ضبط کے لیے جو حدود مقرر کئے ہیں اس کی پوری پوری پابندی کی جائے۔ اگر ہم حدود اعتدال سے ہٹ جائیں تو مغربی تہذیب کی تباہ کاریوں سے محفوظ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔

مومن کی پہچان :-

”و مردوں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔“

ان اصولوں سے محبت نہیں اس نے حقوق اور انسانیت کے لیے جنت سمجھا ہے۔
اپنے ان تمام بھائیوں سے ہمدردی جو زندگی کے صحیح اصولوں سے غریب ہو گیا اور مسلسل برہنہ کی طرف رخ رہا ہے۔

مٹافق کی پہچان :-

بات کرے تو خرب نولے وعدہ کرے تو پورا کرے آہیں بنایا جائے تو خیانت کرے جب کہیے

جھکا کرے تو بدگامی کرے اوگامی ٹھنڈا کرے

اس آئینہ میں ہر شخص اپنے چہرہ کے اس میں سے جو بات دکھائی دے اس کو دور کرے یا کسی کو خوش کرے۔

مولوی قاری محمد انصار علی خاں قریشی
استاذ جامعہ نظامیہ

ترقی کیا ہے۔!

یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسان فطرً شجرت پسند واقع ہوا ہے۔ تہذیب و تمدن کی طرف رغبت و میلان اس کا جلی خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ روزِ اول سے اسی میں غلطال و پیچال نظر آتا ہے۔ ذکرِ اقبال فرماتے ہیں:-
طرحِ نوافلِ کن کہ ماجدت پسند افتادہ ایم
ایں چہ حیرت خانہ امروز و فردا سب حتی
اس جدت پسندی کی خواہش نے انسان کو نئے ایجادات و محیرِ عقل انکشافات کی جانب راغب کیا ہے اور حیرت خانہ امروز و فردا کی تڑپ ہی نے اسے نئی دنیا کی تلاش و جستجو پر ابھارا ہے۔ کبھی وہ ستاروں پر کمندیں پھینکتا نظر آتا ہے تو کبھی سمندروں کو کھنگالتا دکھائی دیتا ہے اور کبھی وہ تیز رفتار راکٹوں کے ذریعے چاند و مریخ تک رسائی حاصل کرنا اور وہاں اپنی بستی بسانا چاہتا ہے تو کبھی برق رفتار سواریوں کے ذریعے دنوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کرتا ہے۔

تاریخ تمدن کے اس لمبے ارتقائی زمانہ کو چار ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ ابتدائی دور جس میں آدمی تھمر کے اوزاروں سے کام لیا کرتا تھا۔ دوسرا وہ دور جس میں لوہے کی دریا بہت ہو گئی تھی اور اس سے آدمی اوزار و ہتیار بنانے لگا تھا۔ تیسرا بجلی کا دور جو یورپ میں صنعتی انقلاب سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھا ایٹمی دور جس میں ہم داخل اور دو چار ہیں۔ بجااط مادی ترقی یہ آخری دور پچھلے تمام دوروں سے زیادہ ترقی یافتہ اور مادی سمجھا جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ حقیقی ترقی اور اس کا اصل معیار کیا ہے؟ فقط مادی ترقی ہی سب بچہ ہے یا پھر اس کے ساتھ اور اس سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل اخلاقی و روحانی ترقی ہے۔ کسی قوم یا ملک کی ترقی اور اس کے دائرہ عمل کا جب کبھی جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں مذہب و اخلاق، تہذیب و تمدن اور انسانیت و روحانیت کو بنیادی اہمیت حاصل رہتی ہے اور مادی ترقی کا درجہ ثانوی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ ان دونوں کے بغیر کامل و مکمل ترقی ناممکن رہتی ہے۔

پلاستک انسان نے آج علوم و فنون اور سائنس اور اس کے مختلف شعبہ جات میں حیرت انگیز کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ورسائنس کے ذریعے بڑے بڑے کام ہونے لگے ہیں لیکن باوصف اس کے آج سارے عالم کو اس سے ایک بڑھتے ہوئے غم و غمناکی کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ تصادم و کشمکش نے انسانی زندگی میں خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ روح انسانیت امن و سلامتی کی بنیادی نظر آرہی ہے۔ جب ہم آج کی اعلیٰ ترقی اور درپیش حالات و مسائل کا اس نقطہ نظر سے جائزہ لیتے ہیں تو ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ دنیا میں ظلم و برائیاں پہلے چھوٹے پیمانے پر ہوتی تھیں تو وہ اب بڑے پیمانے پر اور ترقی یافتہ شکل میں ہونے لگی ہیں۔ پہلے اڑیاں ہوتی تھیں تو آدمی کو

اور پھر کے ٹکڑوں سے لڑتا تھا اور آج جوہری اسلحہ دھماکا کو خیر و قیامت پیاموں، شعلہ زن راکٹوں اور زہریلی گیسوں کے ذریعے دنیا کے ایک بڑے حصہ کو بھون ڈالتا اور اس کی پوری آبادی کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ پہلے بڑی زبان سے بھینکتی تھی اور معاشرہ میں بگاڑ پیدا کرتی تھی اور آج سینما ریڈیو اور پریس کے ذریعے ساری دنیا اور سوئی کو بگاڑا جا رہا ہے۔ پہلے چند اکوئل کر کچے بستوں کو لوتے تھے اور آج صنعتی انقلاب اور جدید ٹیکنک سسٹم نے ایسے مواقع فراہم کر لئے ہیں کہ چند ذہین اور شاطر نفوس ہی کر پورے معاشرے و سماج کو شریف و ساجد ٹھیک طریقے سے بہ آسانی لوٹ سکتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں چنگیز اور ہلاکو صرف خشکی کے علاقوں پر فساد پیا کر سکتے تھے اور آج فساد اٹھتا ہے تو وہ خشکی تو خشکی، سمندروں و دریاؤں و فصاں میں تک اپنی تباہ کن فوجی طاقتوں کو پیدا دیتا ہے اور جارحیت آج اپنی بے پناہ وسعتوں کے ساتھ عالم انسانی کی فضاے بسیط پر حاویہ کرتے جا رہی ہے جسے نہ کسی طبع تویر من بلا شدی کی مشی صادق آرہی ہے۔ غرض کہ وہ مادی ترقیوں کا جہاں افادی اور ریشن پلو ہے وہیں ان کا تائیک و بھیا تک سرخ بھی ہے۔ اتنی بات تو صاف ہے کہ علم و ایجاد کوئی فصل عبث نہیں ہے یہ تو بکا خود مفید و مطلوب و محبوب ہے۔ کسی چیز کے حسن و قبح کی اصل بنیاد اس کے استعمال کے، اچھے اور بُرے ہوتے پر ہے۔ جہاں استعمال درست ہو غرض نیک ہو، تو وہ موجب رحمت ہے اور جہاں استعمال ہی درست نہ ہو اور غرض فاسد ہو تو وہ سراسر موجب رحمت ہے۔ یہاں اس نقطہ پر پہنچ کر انسان کو مذہب ہی کی تلاش اور اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور ایک مکمل مضابط حیات کی ضرورت، ناگزیر شکل میں اس کے سامنے آتی ہے اس وقت دنیا کی ساری ترقی اور انسان کا اپنا علم اور اس کی عقل رسا یہاں پہنچ کر جواب دے دیتی اور اپنی کم مائیگی اور در ماندگی کا ثبوت دیتی ہے۔ بالآخر مذہب و دین ہی آگے بڑھ کر ان کی صحیح ترجمانی کرتا ہے اور سب سے پہلے افراد انسانی کو ”حسن عمل“ کی تعلیم و تلقین کرتا ہے۔ مذہب یہ کہتا ہے کہ انسان کی موت و حیات کا مقصد تخلیق در اصل انسان کے حسن عمل کا امتحان کرنا ہے اور اس کا فرد سے یہ ملے بہ ہوتا ہے کہ وہ سماج و معاشرہ میں حسن عمل، سستی کردار، نیک و بلند میرت کا مظاہرہ کرے اپنے رفیق سفر کے لیے وہی مہیا ہے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے جھوٹ، مکر، دھوکہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی کا مرتکب نہ بنے یہاں تک کہ انسانی معاشرہ محاسن و اخلاق حسنہ اور حسن سلوک کا پیکر و منظر بن جائے جیسا کہ انساہم نے تمام بنی نوع انسان کو نیک بننے کا کردار میں مستحق یہہ کرنے کی بڑے ہی حکمت و موعظت کے ساتھ بار بار ہدایت کی ہے۔ قرآن کا ارشاد ہے: ”والحصر ان الانسان انی خسرا الذین آمنوا و عملوا الصالحات انهم ستم“ زمانہ کی کہ بے شک انسان گھاتے میں ہے مگر مومن و صالح افراد اس کھڈے سے نجات پائیں گے۔ ایک دوسرے مقام پر قرآن بلاغت نظام کا احاطہ ہے: ”خلق الموت و الحیوۃ لعلکم ترحمون“ عملاء۔ یعنی اللہ تعالیٰ موت و حیات کہ نفس انسان کے عمل کی رہنمائی و امتحان کے لیے پیدا کیا۔ انسان کو ابدی زندگی میں کام آنے والی اور اس کو اپنا اٹھانے والی چیز تو انسان کا نیک عمل ہی ہوتا ہے۔

مشرقی رکھی نہ مغربی۔

ایسی صورت میں ملت کے نو بہال و نوجوان افراد میں دینی تعلیم کو اعلیٰ پیمانے پر رائج کرنے کی آج اس لیے بھی ضرورت ہے کہ انہیں آگے چل کر ترقی بخش طریقہ پر اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے۔ دینی تعلیم کو صرف نظر کر کے مسلم بچوں نے اعلیٰ دنیاوی تعلیم حاصل کر لی تو ان کے لیے دہریت یا عیسائیت وغیرہ کی آغوش کھلی ہوئی ہے، یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں اس بات کی وضاحت فرمادی کہ خدا ترسی، اعمال کی مسؤلیت اور جواب دہی کے بغیر انسانی معاشرہ زندگی کی گمراہیوں سے کبھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا کیونکہ اسی خدا ترسی سے اخلاق کی سونچیں ابلیسی ہیں اور انہیں سے انسانیت کی کھیتی سیراب ہوتی ہے۔

اسلام میں معاد و معاش کے مسائل دو متوازی حلوں پر چلتے ہیں۔ مادیت میں اگر حلال و حرام، جائز و ناجائز، طیب اور خبیث کی تمیز رہے تو مادیت بھی روحانیت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے جس کی وجہ سے دین و دنیا کا فرق مٹ جاتا ہے اگر خلائے بسط کا سفر اس لیے ہو کہ اس سے انسانی قدروں کو فروغ ملے اور نئی نئی ایجادات کو انسانی خدمت میں لگایا جائے تو یحییٰ مذہب و روحانیت بن جاتی ہے اور اسلامی اصطلاح میں اس پر عبادت کا اطلاق ہونے لگتا ہے کیونکہ اس راہ کا انکشاف اسلام ہی نے کیا تھا کہ مادی وسائل کو انسانی خدمت میں وقف کر دینا اور یہ سمجھنا کہ مذہب ہی نے یہ راہ دکھائی ہے یحییٰ روحانیت و دین ہے، اس طرح خیالات کا شاہد ہے دین و دنیا کا جاسم بن لیتی ہے، اور جو مادی وسائل خدا نے تعالیٰ سے غافل کرنے کا موجب ہوں وہ روحانیت کے حریف ہیں اور جن وسائل سے محقق ہستی مستحضر رہے وہ دین بھی ہے اور دنیا بھی۔

روس نے ابتدائی تحقیقات کے دوران اپنے خلا مار کو عرف سو میل کی بلندی پر بھیجا تھا مگر چونکہ کمینوزم کی بنیاد سراسر مادیت پر قائم ہے اس لیے اس کے سابق وزیر اعظم کی رگ و دہریت پھر ٹک ٹکی اور اس نے انتہائی گستاخی سے کہا تھا کہ خلائی مسافر کو خدا اور پر بھی نظر نہ آیا اور نہ اسے جنت و دوزخ کا نشان ہی مل سکا، یہ بھی خالص مادیت اور بے روحانیت کی دنیا کہ خالق کائنات کی لامحدود دنیا میں سفر کیا جائے اور اسی خالق کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے "فیصل بہ کثیراً و بہ کثیراً" یعنی اس کائنات کی تنظیم اور ترتیب سے ایک انسان عز و اور مقیم کو شناخت کر کے ہایت کی راہ پاتا ہے اور اسی کائنات کی دستوں سے دوسرا انسان اس کے انکار کی راہ نکال کر مڑا ہوا ہے یہ حال اخلاق و قدروں پر مبنی و مانی و مانت کا انقلاب انسان کو ترقی و خوش حالی کا طرف لے جانے کے بجائے حرام، افلاس، بے کاری اور جنگ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کے مثالوں میں اضافہ، سبب بن گیا ہے اس پر غور یہ کہ اس نے اپنے مالک حقیقی کو نظر انداز کر کے زندگی کے سفر کے لیے لہجے اور فوٹو لمان کی گاڑیاں تو تیار کر لی مگر ان گاڑیوں کو اس راستے پر چلا نہیں سکی جو خدا نے تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی سرکوبیاں کھنچ نہ صرف غلط راہوں کی طرف ہو گیا بلکہ وہ زندگی کے بجائے موت و ہلاکت کی جانب سفر کرنے لگا۔ خلاصہ یہ کہ آج ان انسانوں پر اثر نا تو کیا کیا مگر انسان بن کر جینا نہ سیکھ سکا۔

عکس اس سلسلے کا جذبہ درہ ل کر
خزہ کی گتیاں سنبھال چکا ہوں

نریک زمرہ لایحزب واکر
جر سے ہوئی مجھ صاحب خوں

موسیٰ خلیل احمد صاحب
متعلم کمال الفقہ سال اول

اجتہاد

الحمد لله الذی علم القرآن خلق الانسان وعلمه البیان ورفع درجة العالمین بمعانی کتابہ وحض المستنبطین منهم بمزیل الاصابة وثوابہ۔ والصلوة والسلام علی النبی الخاتم وعلی الہ وصحبہ اجمعین۔

اسلام دین فطرت اور ایک مکمل ضابطہ زندگی ہے جس میں تمام مصالح انسانی اور اس کے تقاضوں کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام کے جملہ احکام و تعلیمات کے اصل مآخذ کل چار ہیں۔ ہر معاملہ اور عمل میں انہی چار اصولوں کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ مسئلہ میں انہی کو بطور حجت و دلیل کے پیش کیا جاتا ہے۔ ان بنیادی اصول کو علم اصول فقہ میں ”ادلہ اربعہ شرعیہ“ یا ”اصول شرع“ کہا جاتا ہے۔ شریعت غرہ کی بنیاد ہی چار اصولوں پر قائم کی گئی ہے۔

۱۔ کتاب اللہ: قرآن مجید وہ کتاب مقدس جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور ہر کسی تحریف و تبدیلی کے صحت ترتیب کے ساتھ محفوظ ہے اور احکام، قصص، امثال و عبرتیں مشتمل ہے اور نئی نوع نشان کے لیے ہر چشمہ ہدایت ہے۔

۲۔ سنت رسول اللہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث و اخبار قولی ہوں کہ فعلی تقریری ہوں یا سکوتی سب کے سب حجت شرعی ہیں۔

۳۔ اجماع امت: کسی امر حادث میں صحابہ، تابعین و سلف کا اتفاق۔ یہاں اجماع امت سے مراد اہل الرائے و اہل اجتہاد و استنباط کا اتفاق ہے۔ عوام الناس کا اتفاق مراد نہیں۔ عوام الناس کے کسی مسئلہ میں اتفاق کر لینے کو شرعاً اجماع امت نہیں کہا جاتا۔

۴۔ قیاس: یہاں قیاس سے قیاس شرعی مراد ہے قیاس منطقی و عقلی مفہوم نہیں ہے۔ ایسے امور، حوادث و نوازل کہ جن کے متعلق قرآن، حدیث اور اجماع امت سب سے ہوں اور ان کی علت و حرمت، اباحت و عدم اباحت کا کوئی قطعی حکم لکھنے میں ان اصول سے رہنمائی نہیں مل رہی ہو تو مجتہد وقت اپنے بصری اور تفقہ دینی سے انہی ادلہ اور ان سے مستنبط مسائل و مشترک علت کی روشنی میں درمیان مسئلہ میں قیاس و اجتہاد کرتا ہے تاکہ عمل کرنے میں سہولت ہو۔

ثبوت اجتہاد عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اجتہاد کی ابتدا ائمہ اربعہ سے ہوئی اور اس کا اہتمام بھی انہیں پر ہوا۔ مگر حقیقت ایسی نہیں ہے۔ بعد رسالت و صحابہ سے ہی اجتہاد کا

وجود پیدا آ رہا ہے۔ انبیاء سابقین سے بھی بعض مسائل میں اجتہاد کرنا ثابت ہے۔ احادیث و آثار سے بھی اجتہاد کا ثبوت قلم ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبلؓ والی مشہور حدیث کو لیجئے کہ ”آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو مین کا والی و حاکم بنا کر بھیجا۔ روانگی سے پہلے آپ نے معاذؓ سے دریافت کیا: اے معاذ! پہلے یہ تو بتاؤ کہ تم مقدمات کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ! کتاب اللہ سے فیصلے کروں گا۔ فرمایا: اگر کتاب اللہ میں نہ پاؤ گے تو کیا کرو گے؟ عرض کیا سنت رسول اللہ سے کروں گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں میرے عمل سے بھی ظہر نہ ملے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذؓ نے عرض کیا: میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذؓ کے اس جواب کو درست و صواب قرار دیا اور اس پر خوشنودی کا اظہار فرمایا اور پھر درگاہِ ایزدی میں ہدایت شکر بھی پیش فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولؐ کے رسولؓ کو ہدایت دی“ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیاس و اجتہاد فرمایا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک صحابیؓ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو گیا۔ ان پر حج فرض تھا۔ صحابیؓ نے خدمتِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ”میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور ان پر حج فرض تھا۔ کیا اس کی قضا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے والد پر فرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا نہ کرتی؟ عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ حج کی قضا بھی ایسے ہی ضروری ہے جیسے فرض کی ادائیگی۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنحضور معلّم نے جب حج کو وجوبِ ادا کے دین پر قیاس فرمایا۔ مجتہد بھی اسی طرح قیاس کے ذریعہ نامعلوم حکم کو معلوم کرتا ہے۔

ایسی طرح نبیائے سابقین میں حضرت داود و حضرت سلیمان علیہما السلام کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص کی بچیاں کسی کا کھیت چر گئیں۔ اس مسئلہ کو دونوں پیغمبروں کے پاس پیش کیا گیا دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد سے علحدہ علحدہ فیصلہ دیا اگر ان کے فیصلے اجتہادی نہ ہوتے بدو وحی کے ذریعے ہوتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ قرآن میں بھی ہم تفکر و تلاش کریں تو معلوم ہوگا کہ قرآن نہ صرف اجتہاد و تفکر کی اہواز دیتا ہے بلکہ اس کا حکم دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ”فاعتبروا یا اولی الابصار“۔ عبرت کے اصل معنی ”ردا شیئی الی نظیرہ“ کے آتے ہیں۔ قرآن کریم اہم سبب کی ہلاکت اور عذاب میں مبتلا ہونے کے بعد فاعتبروا یا اولی الابصار کا حکم دے رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن اسباب و علل کی بنا پر سابقہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں موجودہ اور آنے والی قوموں کی بھی تباہی و بربادی کو انہی اسباب و علل پر قیاس کر لو۔ ان سبب کی ہلاکت میں علت مشترکہ خدا کی نافرمانی ہے۔ مجتہد بھی اپنے قیاس میں اصل مقیس علیہ کا حکم فرع مقیس کو علت مشترکہ کی وجہ سے دیتا ہے۔

تعریف اجتہاد اجتہاد کے لغوی معنی کوشش و جدوجہد کے ہیں۔ اصطلاح میں بموجب سبب شر بہاری صاحب سلم الثبوت ”الاجتہاد بذل الطاقة من الفقیہ فی تحصیل

امرو شرعی ظنی۔ یعنی فقیہ کا کسی حکم شرعی ظنی کے حاصل کرنے میں طاقت کا صرف کرنا۔ مطلب یہ کہ مجتہد نامعلوم حکم کے معلوم کرنے کے لیے جو جد و جہد کرتا ہے اسی کا نام "اجتہاد" ہے۔ اصول کی اصطلاح میں فقیہ اور مجتہد ہم معنی الفاظ ہیں۔ آج کل عوام میں فقیہ کا لفظ جن معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کے لیے صولیہین "عالم بالمسائل" کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تعریف میں چند فیوض احترازی ہیں۔ اس میں فقیہ کی قید اس لیے لگائی گئی کہ غیر فقیہ کی صرف محنت کو اصطلاح میں اجتہاد نہیں کہتے۔ حکم شرعی کی قید اس لیے لگائی گئی ہے کہ عملیات میں جو قوت صرف کی جاتی ہے وہ خارج ہو جائے کیونکہ اسے بھی اصطلاحاً اجتہاد نہیں کہتے۔ ظنی کی قید اس لیے اضافہ کی گئی ہے کہ اجتہاد مسائل قطعہ میں نہیں ہو سکتا۔

شرائط اجتہاد | شرائط جو چکی کہ اجتہاد کرنا ہر کسی کا منصب نہیں۔ اس کی ایک مخصوص و سیات تو واضح ہو چکی کہ اجتہاد کرنا ہر کسی کا منصب نہیں۔ اس کی ایک مخصوص و شرائط مختص جماعت ہوتی ہے جسے ہم "طبقہ مجتہدین" کہتے ہیں۔ اس طبقہ کو اجتہاد کا حق حاصل ہے۔ مجتہد بننے اور اجتہاد کرنے کے لیے چند شرائط ہیں۔ صدر الشریعہ نے باتباع فخر الاسلام لکھا ہے کہ مجتہد کے لیے قرآن کے لغوی و اصطلاحی معنوں اور اس کے مختلف اقسام، اسی طرح حدیث کے متون و اسناد، اس کے اقسام و قواعد قیاس سے واقف ہونا ضروری ہے۔

صاحب جمع الجوامع نے مستقل مجتہد کے لیے حسب ذیل شرائط کو ضروری قرار دیا ہے:-
مجتہد عقل و مالخ ہو، عربی زبان پر وسط درجہ کا عبور رکھتا ہو، مصالح بدائع سے اچھی طرح واقف ہو، قرآن مجید میں نسخ و منسخ، نشان نزول اور علوم قرآن سے بھی واقف ہو۔ اسی طرح اقسام حدیث اور ان کے قواعد و ضوابط، اسماء رجال سے واقف ہو اور قوی و ضعیف حدیث میں امتیاز کرنا بھی ضروری۔ اجتہاد کے لیے اتفاق کی شرط نہیں ہے تاہم اتفاق کو اہمیت ضروری تھی ہے۔ صاحب مسلم الثبوت محب الشہبازی نے اسلام کی شرط لگائی ہے یہ ایک ضروری شرط ہے اس لیے کہ حکم کو جانے اور مانے بغیر حکم نہ مانا اصلاً صحیح نہیں ہو سکتا۔ مسلم غیر متقی کا اجتہاد صحیح تو کہلائے گا لیکن یہ سبب عدم تقوی قابل تفتی ہو۔ عورت اور غلام بھی مجتہد ہو سکتے ہیں۔ مخفی مباد کہ مجتہد کے لیے قرآن مجید کے اس قدر حصہ کا علم ضروری ہے جس قدر قرآن کا حصہ احکام سے متعلق ہے وہ صرف (۵۰۰) آیات ہیں اسی طرح حدیث کا بھی اس قدر حصہ جتنا ضروری ہے جس قدر حصہ احکام سے متعلق ہے اور وہ (۲۰۰) احادیث ہیں۔ اسی طرح اجماع شدہ مسائل سے واقف ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ جس مسئلہ میں اجماع ہو چکا ہے اس میں اجتہاد کی حاجت ہے اور نہ اجازت کی۔ قرآن مجید و حدیث مختلف علوم و فنون پر مشتمل ہیں مثلاً فصاحت و بلاغت تاریخ وغیرہ ان سب سے واقف ہونا شرائط کے درجہ میں ہیں۔

اقسام اجتہاد | بحاطع حالات اجتہاد کی چند قسمیں ہیں (۱) واجب عین (۲) واجب کفایہ (۳) مندوب (۴) حرام۔

واجب عین : یہ اجتہاد اس وقت واجب عین ہوگا جب کہ واقعہ وقوع پذیر کے متعلق کسی سائل نے سوال کیا ہو یا خود مجتہد اس پر عمل کرنا چاہتا ہو اور مجتہد صرف ایک ہی ہو اس مجتہد واحد پر واقعہ کا حکم معلوم کرنے کے لیے اجتہاد فرض عین ہوگا ایسی صورت میں اجتہاد نہ کیا گیا تو وہ مجتہد گنہگار ہوگا۔

واجب کفایہ : کوئی واقعہ وقوع پذیر ہو چکا ہو اور مجتہد ایک سے زائد ہوں تو ایسی صورت میں واقعہ وقوع پذیر کا حکم معلوم کرنا سب پر فرض ہے لیکن اگر کسی ایک مجتہد نے حکم معلوم کیا اور جواب دے دیا تو وجوب سب سے ساقط ہوگا اور اگر کسی نے بھی نہ حکم معلوم کیا اور نہ جواب دیا تو سب مجتہد گنہگار ہوں گے۔

مندوب : اجتہاد اس صورت میں مندوب و مستحب ہوگا جب کہ سوال قبل از وقوع واقعہ کیا گیا ہو یا خود مجتہد اس کا حکم کرنا چاہتا ہو۔

حرام : ایسا اجتہاد جو نفس صریح کے خلاف کیا گیا ہو حرام کہلانے کا حقیقت میں ایسے اجتہاد کو اجتہاد ہی نہیں کہتے کیونکہ اجتہاد کا حکم اس صورت میں دیا گیا ہے جب کہ کسی چیز کا حکم اولاً شرعیہ قرآن و حدیث اور اجماع میں نہ ملے۔ اجتہاد کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی حکم شرعی ظنی کے معلوم کرنے میں مجتہد اپنی محنت صرف کرے لہذا قرآن و حدیث، اجماع کے خلاف کوئی اجتہاد قابل قبول ہی نہیں۔

حکم اجتہاد : اجتہاد سے جو حکم معلوم کیا جاتا ہے وہ قطعاً نہیں ہوتا ظنی ہوتا ہے جو محتمل خطا و صواب ہوتا ہے۔ خطا اجتہادی بھی موجب ثواب ہے اگر کوئی مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو اسے ایک ثواب ملے گا اور اس کا اجتہاد صواب پر ہو تو اسے دہرا ثواب ملے گا۔ جب کسی مسئلہ میں کئی مجتہد اجتہاد کریں تو ہر ایک کا حکم اجتہاد دوسرے کے حکم اجتہاد سے مختلف ہو تو کسی مجتہد کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مجتہد پر طعن و تنبیہ کرے اس لیے کہ اجتہاد میں اختلاف ممکن ہے۔ کوئی مجتہد قطعیت سے یہ نہیں کہتا کہ اس کا اجتہاد حق کے مطابق ہے کیونکہ ہر مجتہد کے اجتہاد میں خطا کا احتمال رہتا ہے البتہ تنبیہ اس صورت میں کی جاسکتی ہے جبکہ اجتہاد خلاف اصول کیا گیا ہو ہر مجتہد کو اپنے اجتہاد کے متعلق یہ گمان رکھنا چاہئے کہ اس کا اجتہاد برحق ہے لیکن احتمال خطا باقی ہے دوسروں کا اجتہاد غلط ہے لیکن احتمال صواب باقی ہے اس لیے کہ حق صرف کوئی ایک حکم ہے۔ ہر مجتہد کو اپنے ہی اجتہاد پر عمل کرنا ضروری ہے دوسروں کے اجتہاد پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے اجتہاد کے حق ہونے سے اعراض کر رہا ہے۔ دوسروں کے اجتہاد پر اس صحت میں عمل کیا جاسکتا ہے جب خود کا اجتہاد بھی اسی کے موافق ہو حقیقت میں یہ غیر کے اجتہاد پر عمل نہیں ہے بلکہ خود ہی کے اجتہاد پر عمل کرنا ہے مقلدین کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے امام کے حکم کو حق سمجھیں کسی امام کے مقلد کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے امام کے مقلدین پر طعن کرے یا دوسرے امام کے کلام کے اجتہادات میں کلام کرے اس لیے کہ علماء کی شان میں گستاخی فسق ہے۔ تمام امام کرام حق پر ہیں اور ان کے مذاہب برحق ہیں۔

تمام اہل سنت و الجماعت کا اتفاق ہے کہ مجتہد کا اجتہاد محتمل خطا و صواب ہے معتزلہ کا اس میں اختلاف ہے۔

ان کے نزدیک ہر مجتہد مصیب ہے لہذا اجتہاد میں خطا کا احتمال نہیں ہے مستزاد کا مسلک عقل و نقل ہر دو کے خلاف ہے عقل ہے یہ بات ثابت ہے کہ اجتہاد میں احتمال خطا و صواب ہے۔ حدیث شریف میں ہے اگر مجتہد خطا کرے تو ایک ثواب اور اگر صواب پر ہے تو دہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک سوال کیا گیا جس پر آپ نے فرمایا کہ میں اس مسئلہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کر دوں گا اگر صواب کو پا لوں تو وہ اللہ کی طرف سے ہے اگر خطا کر جاؤں تو وہ مجھ سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ غرض کہی احادیث سے خطا اجتہادی کا ثبوت ملتا ہے۔

نقص اجتہاد کا کسی کو اختیار نہیں | جب کوئی اجتہاد کتب و سنت اور اجماع کے خلاف نہیں کیا اور

لکھتے ہیں کہ ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے نہیں ٹوٹتا۔ عدم نقص کی دلیل اجماع ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نے چند مسائل میں فیصلہ کیا جس میں حضرت عمرؓ نے آپ کا خلاف کیا لیکن حضرت ابو بکر صدیقؓ کا فیصلہ نہیں توڑ گیا۔ یہ چیز تمام صحابہ کرامؓ کے سامنے ہوئی اسبھوں نے عام موتی اختیار فرمائی کسی سے بھی کوئی خلاف نہ کور نہیں ہے۔ عدم نقص کی ایک جہہ یہ ہے کہ ہر دو اجتہاد محتمل خطا ہیں ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا صحیح بلا مرجح ہے۔ اگر اجتہاد اول کو اجتہاد ثانی کی وجہ سے کالعدم قرار دیں تو ممکن ہے اجتہاد ثالث ثانی کو کالعدم کر دے اور ایسے ہی لامتناہی سلسلہ قائم ہو جائے اس طرح نقص اجتہاد سے تسلسل پیدا ہوگا اور تسلسل باطل ہے لہذا نقص اجتہاد بھی باطل ہوگا۔ قاضی یا سلطان بھی اپنے اجتہاد سے نافذ شدہ احکام کو کالعدم نہیں کر سکتا اور نہ دوسرا قاضی و سلطان کر سکتا ہے صاحب اشباہ و النظائر لکھتے ہیں کہ دو مسئلے ایسے ہیں جن میں نقص اجتہاد ضروری ہے۔

ایک یہ کہ اگر تقسیم میں غبن یا حش واقع ہو تو اس تقسیم کو کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اجتہاد میں شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، تقسیم میں معدلت شرط ہے شرط کے مفقود ہونے سے شرط طبعی باقی نہیں رہے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر ایک حاکم نے کسی چیز کو مناسب سمجھا اور دوسرے نے اسے نامناسب سمجھا اگر یہ چیز امور عام سے ہے تو حاکم ثانی بقرہ فیصلہ کو کالعدم کر سکتا ہے۔

نقص اجتہاد اور عدم نقص کے بارے میں مولانا حموی شارح اشباہ و النظائر نے لکھا ہے کہ وہ اجتہاد ناقابل نقص ہوگا جو نہ شرائط کے مطابق ہو۔ ظاہر ہے جو اجتہاد ایسا نہ ہوگا اس کے نقص میں کلام نہ ہونا چاہیے، اگر کوئی مجتہد اپنے اجتہاد میں خطا محسوس کرے تو دوبارہ اجتہاد کر کے اپنے سابقہ اجتہاد کو کالعدم کر سکتا ہے۔ چنانچہ ائمہ مجتہدین سے بعض مسئلے میں رجوع ثابت ہے۔ غرض کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے اجتہاد کو کالعدم نہیں کر سکتا۔

اقسام مجتہدین | مجتہدین کے بھی مجامع تفرق و مل و فصل گئی۔ اس ج میں اور ان کے کتب کے بھی مختلف مدارج ہیں طبقہ مجتہدین کے گزر جانے کے بعد علمائے مابعد نے ان کی حسب ذیل اقسام پر

درجہ بندی کی ہے۔ (۱) مجتہد فی الشرع یا مجتہد مطلق (۲) مجتہد فی المذہب (۳) مجتہد فی المسائل (۴) اصحاب
تخریج (۵) اصحاب ترجیح (۶) اصحاب تصحیح (۷) عام فقہاء۔

یہ سوال یقیناً اچھے آیا فی زمانہ کوئی مجتہد ہو سکتا ہے یا نہیں۔
اس کا جواب مشکل نہیں جتنا کہ اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے۔

کیا اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟
عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اجتہاد کا دور ختم ہو چکا، اب کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوگا۔ بعض اہل علم کی بھی یہی
راے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجتہاد کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ اختتام اجتہاد کا عقیدہ منحصر اس
بنا دیر ہے کہ ائمہ کے دور کے بعد ایسے علمائے کرام پیدا نہیں ہوئے یا پھر مشہور نہیں ہوئے اور بعد کے دور
میں علوم دینیہ کی جانب توجہ و میلان بہت ہی ٹھٹھ گیا۔

اجتہاد کے ختم ہونے کا خیال نہ عقلاً درست ہے اور نہ نقل سے کہیں بھی یہ بات ثابت نہیں ہے
کہ اجتہاد طبقہ مجتہدین یا سبق کے زمانے کے ساتھ مخصوص تھا اور اس کی صرف انھیں کو اجازت تھی عقلی
طور پر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو چکا۔ حوادث و نوازل کا وقوع پذیر ہونا کسی زمانے
کے ساتھ محدود و مخصوص نہیں ہے لہذا نئے درپیش مسائل کو احکام معلوم کرنے کے لیے اجتہاد ضروری
اور لازمی ہے ورنہ اس بات کی ضمانت دینی ہوگی کہ ائمہ سابقین جتنے مسائل بیان فرما گئے واقعات
عالم بھی اتنے ہی ہیں ان کے بعد کوئی واقعا حادثہ وقوع پذیر نہ ہوگا۔ یا تو ہرگز نہیں کہا جاسکتا ایسا
کہنا عالم بالغیب ہونے کا دعویٰ کرنا ہے۔ علم بالغیب سوائے خدا کے کسی کو نہیں۔ اجتہاد کو ختم کرنے
کا مطلب یہ ہوگا کہ شریعت کو محدود و منجمد کر دیا جائے۔ جن وجوہ یا سبب کے تحت سابق میں اجتہاد
ضروری تھا اب بھی اور آئندہ زمانے میں بھی وہی وجوہ و اسباب باقی رہیں گے۔ کتب فقہ میں کوئی کتاب
ایسی نہیں ہے جس میں قیامت تک پیش آنے والے تمام مسائل بیان کر دیئے گئے ہوں اور نہ مجتہدین
سابقین کو علم غیب تھا کہ وہ اپنی غیب دہانی کی بناء پر تمام مسائل بیان کر دیئے ہوں۔ اصول فقہ کی کسی
کتاب میں یہ مسئلہ نہیں ملتا کہ دور اجتہاد ختم ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو کتب اصول میں ضرور یہ اہم اصل مسئلہ
مذکور ہوتا کیونکہ اصول کا فن ہر اصولی مسئلہ سے بحث کرتا ہے۔ نہ اہم ائمہ اربعہ کی کسی کتاب میں کسی عام
زمینے پر نہیں لکھا کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا حنا بلکہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کوئی زمانہ بھی مجتہد سے خالی نہیں
ہو سکتا۔ اختلاف کے پاس کسی زمانے کا مجتہد سے خالی ہونا جائز ہے۔ چنانچہ مولانا محب القدر ہزاری صاحب
مسلم الثبوت لکھتے ہیں ”یحوز خلوا الزمان عن المجتہد شرعاً خلافاً للحنا بلکہ“ امام رازی نے
یہ اعتراض کیا ہے کہ آیا ایسے مجتہد کا اتباع جائز ہے جو موجود نہ ہو۔ یہ امام رازی کی انفرادی رائے ہے۔ مجتہد
مرحوم کی اتباع سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی بحث اجماع میں تمام اصول کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ اجماع
کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہے۔ اجماع ہر زمانے میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بھی تصریح کی گئی ہے کہ

مجتہدین کا اجماع ہی معتبر اور قابل قبول ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اجازت اجماع اجازت اجتہاد کو مستلزم ہے۔ جس طرح اجماع ہر زمانے میں ہو سکتا ہے اسی طرح اجتہاد بھی ہر زمانے میں ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ علامہ نسفی پر اجتہاد فی المذہب کے اختتام کا عقیدہ رکھتے ہیں اور اجتہاد فی الشرع کے متعلق ان کا یہ خیال ہے کہ وہ ائمہ اربعہ پر ختم ہو چکا ایسے متقدمین کے متعلق مولانا جلال العلوم فرماتے ہیں کہ ”هذا هو السنن عن ہوساتہم“ یعنی یہ خیال ان کے جنون میں سے ایک جنون ہے۔ اور انہیں اس حدیث ”اغتوا بغیر علم قد ضلوا و اضلوا“ کے مصداق قرار دیتے ہیں بعض لوگ اختتام اجتہاد و مجتہد پر یہ دلیل لائے ہیں کہ طبقہ مجتہدین گزر جانے کے بعد سے اب تک کوئی مجتہد پیدا نہیں ہوا۔ یہ دلیل غلط ہے کیونکہ عدم فی الماضی عدم فی الاستقبال کو مستلزم نہیں بہت سی چیزیں ماضی میں معدوم تھیں اب موجود ہیں۔ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مجتہد فی الشرع یا مجتہد فی المذہب کی اب حاجت نہیں لیکن عدم حاجت ماضی وجود بھی نہیں۔ عدم حاجت و ضرورت کی وجہ سے وجود امکانی کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ہر شے کہ بہت سی بے ضرورت چیزوں کا وجود ہے اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ انخطاط علم دین کے باعث بالفعل مجتہد پائے نہ جاتے ہوں لیکن بالقوہ مجتہدین کے پیدا ہونے کا امکان تو باقی ہے اور اس سے کسی کو انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

(ادارہ)

فتویٰ اوفیصلہ

اصول فتویٰ نویسی

فتویٰ نویسی دین کا ایک اہم باعزت مشغلہ ہے اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب العزت جل جلالہ نے خود یہ صفت اختیار فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: **يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكَ فِي الْمَدِينَةِ وَفِي سُبُلِهَا وَفِي كُلِّ حَرْثٍ**۔ فتویٰ روزن فعلی صیغہ صفت ہے یہ لفظ ف کے فتح اور ضمہ دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ نیز ختنجہ اور فتیبا بھی مستعمل ہے۔ دراصل یہ لفظ ناقص یا ہی ہے فتویٰ کو دایا سے بدلنا ہوا ہے۔ یہ لفظ فتی سے بھی مشتق ہے جس کے معنی جوان قوی اور کامل کہے۔ سخی اور پیادہ کے معنی بھی آتے ہیں گویا صاحب فتویٰ قوی بہادر اور کریم ہوتا ہے۔

اصطلاح شرع شریف میں اس کا استعمال ایسے موقع پر کیا جاتا ہے جبکہ کوئی حکم قوی اور محکم دلیل کے ساتھ ثابت ہو۔ مفتی کا درجہ مجتہد کے بعد ہے۔ مجتہد تو اصول شرع شریف سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور مفتی مجتہد کے بتائے ہوئے اصول کے مد نظر احکام شرعی کی بہری کرتے ہیں فی زمانہ مفتی کا کام یہ ہے کہ جو فتویٰ بھی صادر کرے اس کے متعلق مجتہد کا قوس کسی مستند کتاب فقہ کی روایت سے من وکنا نقل کر دے۔ موجودہ زمانے میں فتویٰ کا کام اسی بہرہ رہ گیا ہے کہ صاحب مذہب کا قول نقل کر دیا جائے۔ بالفاظ دیگر موجودہ زمانے کے مفتی ناقلین ہیں۔ ہمارے ذمہ تصحیح نقل کا فرض رہا ہے۔ دیگر مراتب و مراحل فقہائے کرام شکر اللہ سبحانہ اہتمام دے چکے ہیں۔ الا ماشاء اللہ کہ بعض حوادث و لوازل ہر زمانہ میں ایسے درپیش ہوتے ہیں جن کے متعلق کتب متقدمین میں کوئی صریح روایت نہیں ملتی یا نہایت ان میں ایسے دلائل و اشارات پائے جاتے ہیں جن سے اس جدید مسئلہ حادثہ الفتویٰ پر روشنی پڑے۔ اب ہم کو اسی حد تک کام کرنا ہے۔

علم و فضل اور تفقہ فی الدین کے اعتبار سے فقہائے کرام کی کل سات طبقات

طبقات فقہاء

(۱) مجتہد فی الشرح :- یہ وہ ائمہ اسلام ہیں جو اصول اربعہ قرآن و سنت، اجماع اور قیاس سے راست طور پر اپنے اصول کے مطابق مسائل کا استنباط کرتے ہیں۔ یہ وہ اصحاب ہیں جن کے متعلق قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا ہے: **لَعَلَّكُمْ لَذِينَ بَاتُوا بِطُورِ سِنَاءٍ مِنْهُمْ** "چیسے ائمہ اربعہ مذہب

اور ان کے معاصر مجتہدین۔

(۲) مجتہد فی المذہب :- یہ وہ ائمہ ہیں جو کسی امام کے اصول و اقوال کے مد نظر مسائل کا استنباط کرتے ہیں نیز خود ان کے بھی اپنے اصول ہوتے ہیں جن کی بناء پر مسائل کا استنباط فرماتے ہیں۔ جیسے ائمہ اربعہ کے اصحاب مگر چونکہ ان کے مدرئہ اصول اور مستنبط مسائل ان کے شیوخ و اساتذہ سے بھی مروی ہیں اس لیے ان کو کوئی مستقل مذہب نہیں بلکہ وہ اپنے شیخ و استاذ کے ہم مذہب سے شمار کئے جاتے ہیں۔ صاحبین یعنی امام محمد و امام ابو یوسف اور امام زفرہ اور امام حسن ابن زیاد وغیرہم کو شمار اسی قسم میں ہے۔

(۳) مجتہد فی المسائل :- یہ وہ ائمہ ہیں جو ایسے مسائل میں جو مذکورہ صدر حضرات کے مستنبط مسائل میں نہ پائے جاتے ہوں یہ ان کو اصول امام کے پیش نظر استنباط کرتے ہیں۔ اصول کی حد تک تو وہ امام کے متقلد ہیں کیونکہ ان کے خود کوئی ذاتی اصول نہیں ہیں۔ البتہ فروع کی حد تک ان کا اجتہاد پایا جاتا ہے۔ جیسے امام طحاوی اور ان کے امثال۔

(۴) اصحاب تخریج :- یہ وہ اصحاب ہیں جن کو اجتہاد سے کوئی بہرہ نہیں ملا۔ مگر جس باب میں کوئی مسئلہ یا روایت نہ پائی جائے اس کو اپنے فقہار سے امام کے اصول، مجتہدین فی المذہب و مجتہدین فی المسائل کی تصریحات کی روشنی میں ان کا حل دریافت کر لیتے ہیں جیسے امام کرخی وغیرہ۔

(۵) اصحاب ترجیح :- یہ وہ اصحاب ہیں جو کسی مسئلہ کی نسبت ایک سے زیادہ مختلف روایتیں ان کے سامنے ہوں تو اپنی فقہانہ ہمت سے ان میں سے کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس طبقہ کے فقہاء کسی جدید مسئلہ کا استخراج و استنباط نہیں کرتے بلکہ فقہائے بالا کے استخراج کئے ہوئے مسائل میں جو اختلاف پایا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک قول کو ترجیح قرار دیتے ہیں جیسے صاحب ہدایہ، امام قدوری، امام ابن ہمام وغیرہم۔

(۶) اصحاب تمیز :- یہ وہ اصحاب ہیں جو مخلوط مسائل کو اپنی قوت تفقہ کے ذریعے دریافت کر لیتے ہیں کہ فلاں مسئلہ فلاں امام کے اصول پر استخراج کیا گیا ہے اور فلاں مسئلہ فلاں امام کے اصول پر منطبق ہوتا ہے۔ کسی مختلف فیہ مسئلہ کا تصفیہ کہ اس میں مرجح کون ہے ان کا کام نہیں جیسے اصحاب متون صاحب مختار و صاحب کنز اور صاحب طنقی البحر وغیرہ۔

(۷) عام فقہاء :- جو اتنی لیاقت رکھتے ہیں کہ کتابوں کی عبارت سے صحیح مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں اس طبقہ کے افراد کو بہت طبقات کے کارناموں میں کسی قسم کا خطا یا بہرہ نہیں ملا۔ ان کا کام اس حد تک ہے کہ کتاب کا مطلب اپنی قابلیت کے لحاظ سے صحیح طور پر معلوم کر سکیں۔ جیسے فقہاء، بعد اور فقہائے زماں ان کا فریضہ کسی مسئلہ کی نسبت جو ان سے دریافت کیا جائے ہی ہوتا ہے کہ دو کتب متبرہ سے اس کو نقل کر کے بتلا دیں تسبیح نقل کا فرض ان کے ذمہ ہے۔ جیسے اس وقت کے علمائے اہل سنت اور مفتیان ملت۔

طبقات کتب طبقات فقہاء کی لہجہ ان کی قوانین کی بھی علمی مدارج ہیں کسی کتاب کا درجہ

اس کے مصنف کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ کتب فقہ کے بھی حسب ذیل درجات ہیں :-

(۱) کتب اصول :- جن کا دوسرا نام ظاہر الروایہ ہے یہ چھ کتابوں کا مجموعہ ہے (۱) مبسوط جس کا دوسرا نام کتاب الاصل ہے (۲) جامع کبیر (۳) جامع صغیر (۴) میر کبیر (۵) میر صغیر اور (۶) زیادات و زیادات الزیادات جو زیادات کا تکرار ہے۔ یہ چھ کتابیں حضرت امام محمد علیہ السلام، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما کی تصانیف ہیں۔ فرق صرف اس قدر ہے کہ جن کتابوں میں امتیاز مذکور رکھا گیا ہے ان جگہ کبیر کے نام سے موسوم ہیں ان کی روایت حضرت امام اعظم ہی سے ہے اور جو کتابیں صغیر کے لقب سے ملتی ہیں ان کی روایت حضرت امام اعظم سے ہے۔ ابویوسف کی کتابیں دراصل یہ کتابیں بھی حضرت امام اعظم ہی سے مروی ہیں لیکن ان کی روایت حضرت امام محمد کو درست امام اعظم سے حاصل نہیں بلکہ حضرت امام ابو یوسف کے توسط سے حاصل ہے۔ کتاب اللمع فی اللہ کے اشہد بھی اصول میں شامل کی جانے کی مستحق ہے کیونکہ یہ کتب اصول کا خلاصہ اور اس کا مجموعہ ہے۔ جس کی شرح شمس الائمہ نرخی نے لکھی ہے (۳۰) جلدوں میں شائع ہو چکی ہے۔ ان کتابوں کا ظاہر الروایہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ ان کی روایت تواتر کے ساتھ مروی ہے۔

(۲) کتب نوادر :- یہ کتابیں بھی حضرت امام محمد یا امام ابو یوسف، امام زفر یا امام حسن ابن زیاد لوگوں وغیرہم ائمہ اصحاب حضرت امام اعظم یا ان کے تلامذہ کی تصانیف ہیں۔ ان میں جو مسائل درج ہیں وہ بھی حضرت امام اعظم سے مروی ہیں جو آپ کے تلامذہ یا تلامذہ کے تلامذہ سے مروی ہیں۔ تاہم ان کی روایت باعتبار تواتر یا شہرت کے اس درجہ پر نہیں جو ظاہر الروایت کو حاصل ہے۔ اس لئے ان کو نوادر کہا جاتا ہے۔ مثلاً امام محمد کے تصانیف ہارونیات، جرجانیات، اور رقیات۔ امام ابو یوسف کے تصانیف کتاب الامالی، اختلاف ابی حنیفہ و ابن ابی یسلی، امام حسن بن زیاد کی کتاب البحر اور ان اصحاب کے شاگردوں کی تصانیف مثلاً نوادر معلی، نوادر ہشام، نوادر ابن رستم وغیرہ۔

(۳) واقعات :- ان میں وہ مسائل درج ہیں جو ظاہر الروایہ اور نوادر میں نہ ملنے کے باعث بعد کے مجتہدین نے اپنے اجتہاد سے استنباط کیا جیسے واقعات ناظمی اور فتاویٰ نوازل للفقہ ابو الیث السمرقندی وغیرہ۔

(۴) متون :- وہ کتابیں جن میں مذہب کے مسائل اختصار کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور ان میں یہ احتیاط کی گئی ہے کہ کوئی مسئلہ متعین یا مروج نہ آئے یا نہ۔ مثلاً قدوری، کنز الدقائق، تنقیح الاثر، مقصود البیان وغیرہ۔ (۵) شروح :- یہ کتابیں جو فقہ کی تشریح و تفسیر کے لیے لکھی گئی ہیں، اس میں متن کی تشریح کے علاوہ غما، و مسائل بھی آجاتے ہیں، نیز مسائل متن کے دلائل بھی آجاتے ہیں جن سے معاذم ہو سکے کہ مسئلہ فلاں نص یا حدیث یا قول صحابی یا اجماع وغیرہ سے ثابت ہے۔ جیسے حدیث بحر اربعۃ، مسیحین، مختلف مستطین، مختلف اور مختار مجمع الائمہ وغیرہ۔

(۶) حواشی :- وہ تقریریں جو متن یا شرح کے کسی مسئلہ پر توضیح الکی گئی ہیں یا حواشی پورے متن یا شرح کی

تشریح نہیں کرتے البتہ ضرورتاً جسے جسے کسی قول کی قولہ قولہ کے ذریعہ تقریر و تفسیر کی جاتی ہے۔ مثلاً: المختار جس کا دوسرا نام شامی ہے۔ اسی طرح حاشیہ طحاوی علی در المختار۔ حاشیہ لامسکین علی الکثرۃ عمدۃ العالیہ علی شرح الوقایہ۔ حاشیہ عینی علی الہدایہ جس کا نام بنیاد ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔

(۷) فتاویٰ :- یہ وہ کتابیں ہیں جنہیں علماء امت سے مسئلوں نے متفرق طور پر مسائل دریافت کئے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے اور ایک عرصہ کے بعد ان متفرق مسائل کو فصول و ابواب اور کتب پر مرتب کر کے ان کے مجموعے شائع کر دیئے گئے۔ یا کسی عالم نے مسائل فقہ کو اپنی رائے کے مطابق کتب معتبرہ سے اخذ کر کے حسب ضرورت زمانہ انتخاب کیا و انہیں مرتب کر کے شائع کیا جیسے فتاویٰ قاضی خاں، فتاویٰ ہند، جو فتاویٰ عالمگیریہ سے مشہور ہے۔ فتاویٰ انقرویہ، فتاویٰ غیاثیہ، فتاویٰ عثمانیہ جن کو دنیا کے اسلام نے قبول کیا اور علمائے دین مشین کے پاس مشہور و مقبول رہے۔

(۸) متفرقات :- وہ کتابیں اور مسائل جو عہد متقدمین و رمتاخرین کے بعد والے علمائے عوام کی رہبری کے لیے لکھیں اور ہر زمانہ میں حسب ضرورت زمانہ بھی جاتی رہیں گی مثلاً فتاویٰ نظامیہ، فتاویٰ رشیدیہ، فتاویٰ عبدالحی اور فتاویٰ صدارت العالیہ حیدرآباد وغیرہ وغیرہ۔

فرائض مفتی :- مفتی کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ جس مسئلہ پر فتویٰ لکھنا ہو اس کے متعلق احکام دریافت طلب میں کتب مسطورہ صدر میں علی الترتیب تلاش کرے۔ اصول میں نہ ملے تو نوادر، متون، شرح، حواشی و فتاویٰ دیکھے اور اگر کسی مسئلہ میں اختلاف پایا جائے تو عموماً متون شرح پر اور شرح حواشی پر اور حواشی فتاویٰ پر مقدم ہوں گے۔

بعض مسائل میں حضرت امام اعظم کے ساتھ صاحبین اور دیگر اصحاب امام میں سے کسی کا اختلاف رہتا ہے تو فتاویٰ علی العموم حضرت امام اعظم کے قول پر ہو گا مگر کسی مسئلہ میں صاحبین کا اختلاف ہو تو "قوت دلیل" دیکھی جائے گی یعنی اگر امام اعظم کی رائے ایک ہو اور صاحبین اس سے مختلف ہوں تو اس صورت میں ہر ایک کی دلیل دیکھی جائے گی نیز یہ کہ اختلاف زوں وہاں پر تو قہری نہیں ہے اگر ہی صورت میں کس قول کو اختیار کیا ہے۔ نیز یہ کہ صاحبین کے اختلاف رائے میں جو محالات تھے۔ رجحان کی بنیاد پر آپ نے ہے نوادر اصل کوئی اختلاف ہی نہیں ہے یعنی امام اعظم کے رائے میں جو محالات تھے۔ رجحان کی بنیاد پر آپ نے وہ اجتہادی حکم یا فتویٰ زمانہ مابعد میں وہ قول باقی رہا۔ بلکہ محالات بدل گئے تو محالات کے بدلنے سے احکام کا بدلنا ایک بدیہی امر ہے ان صورتوں میں اختلاف نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف کی صورت میں کسی مسئلہ کے ساتھ ہوا نتیجہ ہو اور اس کی بنیاد پر اس کے ذمے رہتے ہیں اس صورت میں جس مسئلہ کے ساتھ اختلاف پایا لکھے ہوئے ہوں اسی پر فتویٰ رہے گا۔ یعنی دونوں اختلافی مسئلوں کے ساتھ یہ الفاظ ملتے ہیں تو یہ "اختلاف تصحیح" کی صورت ہے۔ ان صورتوں میں بھی دلیل اور اختلاف زمانہ و مکان

پیش نظر رکھنا ہوگا۔ بعض اوقات کسی مسئلہ کو اصحاب ترجیح مرجع قرار دیتے ہیں اس صورت میں مخالف قول مرجع قرار پائے گا۔ اور قول مرجع پر فتویٰ دینا درست نہ ہوگا۔ لہذا فتویٰ مرجع قول پتیا جائے گا۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف تصحیح کی طرح "اختلاف ترجیح" کی صورت رونما ہوتی ہے۔ لہذا اس کا تصفیہ بھی اشارات بالاکہ پر نظر کیا جائے گا، یعنی قوت دلیل، اختیار فقہائے مابعد، اختلاف زمان و مکان، ہو، تصحیح ہو، اصواب، اختلاف تصحیح اور اختلاف ترجیح کے اصول کو ملحوظ رکھا جائے گا۔

فقہائے کرام نے یہ بھی صراحت کی ہے کہ عموماً فتویٰ حضرت امام اعظمؒ کے قول پر دیا جائے لیکن یہ دوسرے فقہاء کے نزدیک محل نظر ہے۔ اہل مسائل کی تقسیم کی گئی ہے۔ عبادات میں عموماً حضرت امام اعظمؒ کے قول کو ترجیح حاصل رہے گی۔ نضا و شہادات میں حضرت امام ابو یوسفؒ کے قول کو ترجیح دی جائے گی کیونکہ امام ثانی کو قاضی القضاۃ ہونے کی وجہ سے ان ابواب میں زیادہ تجربہ اور بصیرت حاصل تھی اور کوئی مسئلہ حساب و ریاضی اور لغت سے متعلق ہو تو اس میں حضرت امام محمدؒ کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ان علوم میں امام ثالث کو ید طولیٰ حاصل تھا۔ حضرت امام زفرؒ کے صرف سولہ ستر مسائل کتنی کے ہیں جن کو فقہاء نے اپنی کتابوں میں کجا کر دیا ہے۔ ان مسائل میں امام زفرؒ کے قول کو ترجیح ہوگی۔

نیز یہ امر بھی پیش نظر ہے کہ حضرت امام اعظمؒ یا ان کے کسی شاگرد کے قول پر امت کا عمل جاری ہو گیا ہو تو قطع نظر اس کے کہ دلیل کن کی قوی ہے اور کن کی ضعیف نیز اس سے بھی قطع نظر کہ ظاہر الروایہ میں کیا ہے اور نوادر وغیرہ کیا کہتے ہیں۔ جب کسی مسئلہ پر تعامل ان اس اور عموم بوی ہو گیا ہو تو مفتی کو چاہئے کہ اس کے خلاف فتویٰ نہ دے۔ کسی قول پر امت کا عمل درآمد ہونا یعنی تعامل الناس کی بھی ایک صورت ترجیح عمل کی ہے اس کے خلاف فتویٰ دینا انتشار امت کا موجب ہے مفتی کو اس سے احتراز کرنا چاہئے چنانچہ اذان عند المنبر کا مسئلہ جس کی بعض فقہائے ہند نے ہمارے زمانے میں تحقیق کی ہے اور اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تحقق حکم قول ہی اقرب الی الصواب ہے مگر چونکہ عمل درآمد ایک عرصہ دراز سے بلا انکار نکیر شرقاً و غرباً جو کے دن منبر کے پاس اذان دینے کا قیادت و قیادت چلا آ رہا ہے اب اس کے خلاف ان تحقیقات مابعد پر عمل کرنا موجب فتنہ و انتشار ہے۔

اصول فیصلہ نویسی

فیصلہ نویسی شرع شریف کا ایک اہم باب ہے اور یہ بھی نبوت کا ایک خاص شعبہ ہے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے عمت الحکمة و فصل الخطاب۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسبت یہ ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے ان کو حکمت یعنی حکم فیصلہ اور فصل خطاب یعنی ایک کلام کو دوسرے کلام سے متمیز کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ فصل الخطاب کی تفسیر میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ حد و صلاۃ کے بعد ابا بعد جو کچھ ہے فصل الخطاب ہے کیونکہ تکلم حد و صلاۃ کے ذریعے محدود و سوا کی طرف متوجہ تھا اس سلسلہ کو ختم کر کے اب وہ وقت کی طرف رجوع ہو رہا ہے اور ابا بعد

اس فصل و تہمت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اور حکمت کسی چیز کو پختہ اور مستحکم کرنا۔ چونکہ قاضی کے فیصلہ سے مستحق اپنے حق کو محکم طریق پر حاصل کر لیتا ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ یہ حکمت ہے۔ احقاق حق اور ابطال باطل کا عمل چونکہ قاضی کا کام ہے اس لیے اصول فقہاء اور اس کے آداب و احکام کو کتاب القضاء باب القاضی سے کیا جاتا ہے۔ فقہاء کے لغوی معنی حکم کے ہیں اور اصطلاح شرع میں فصل خصوصیات اور قطع متازعات کو قضاء کہتے ہیں۔ باب قضاء نہایت وسیع ہے اور اہم بھی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم اور احادیث شریفہ میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اس کی تفصیلات اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود اپنے کو اس صفت سے یاد فرمایا ہے جیسے یقضی بالحق و غیر مختلف طریقوں سے اس فعل کو اپنی ذات اقدس کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اسی طرح پیغمبروں کو اس کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے و ان احکم بھم بالحق یعنی آپ ان لوگوں کے درمیان میں حق حق فیصلہ کیا کیجئے۔

یہ اصولی بات ہے کہ جس امر کی زیادہ نصیبت بیان کی جاتی ہے اور جہاں جس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے وہیں اس کی ذمہ داریاں بھی ساتھ ساتھ بڑھ جاتی ہیں۔ چنانچہ قاضی کے متعلق آیا ہے من تقلد بالقضاء فقد ذبح بغير سكين۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیصلہ حق کیا تو بسا اوقات فیصلہ حق خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے اور اگر ناحق فیصلہ کرے تو اس کی ذمہ داری عند اللہ و عند الناس قاضی کے دوش پر ہی۔ ہر دو صورتوں میں نتیجہ ذبح بغير سكين ہی رہا۔ انہی اسباب کے پیش نظر اکابر ائمہ دین اس خدمت کو قبول کرنے سے اعراض و پہلو ہتی فرماتے رہے اور جہاں تک ممکن ہو سکا اس سے بچنے کی کوشش کی حضرت امام اعظمؒ نے جان دینا گوارا کیا اور جان دے دی مگر اس خدمت سرگ کو قبول نہ فرمایا۔

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدمت قضاہ واجب علی الکفایہ ہے۔ اس سے گریز اس صورت میں جائز ہے جبکہ اس کی صلاحیت اور اہلیت رکھنے والے دوسرے موجود ہوں۔ اور اگر صورت حال یہ ہو کہ کوئی اس کا اہل دوسرا نہیں مل سکتا تو ایسی حالت میں شخص اہل پر اس کا قبول کرنا بلکہ کوشش کر کے اس کو حاصل کرنا فرض عین ہو جاتا ہے۔ ہماری اس تقریر سے یہ بات عین ہو جاتی ہے کہ جن بزرگوں نے اس سے گریز کیا تو کیوں کیا اور جنہوں نے قبول کیا یا اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی تو کیوں کی۔

قاضی کے پاس جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو اس کو چاہیے کہ اولاً غور کرے کہ مقدمہ پیش کرنے والا اس کا حق رکھتا ہے یا نہیں۔ بصورت ثانی اس کو قبول نہ کرے۔ در صورت اولیٰ میں یہ دیکھے کہ مطالبہ واضح ہے یا مبہم۔ مبہم ہو تو اس کی وضاحت طلب کرے۔ واضح ہونے کی صورت میں فریق ثانی کو اس سے مطلع کرے اور اس کا جواب طلب کرے فریق ثانی کا جواب اگر اثبات میں ہو تو اس کے موافق فیصلہ صادر کرتا۔ اسان ہوگا۔ اور اگر فریق ثانی کا جواب نفی میں ہو تو فریق اول سے ثبوت طلب کرے۔ یہ ثبوت

بصورت دستاویز ہو یا گواہ کی صورت میں، دونوں کو طلب کرے۔ پھر گواہوں کا بیان قلمبند کرے اگر شہادت دستاویز میں مطابقت پائی جائے تو قہماً ورنہ دستاویز کو کالعدم تصور کرے۔ بعد ازاں فریق ثانی کو گواہوں پر جرح کا موقع دے، اسی طرح دستاویز کے خلاف اگر کوئی مواد فریق ثانی کے پاس موجود ہو تو اس کو طلب کرے۔ اس تمام کارروائی سے مقدمہ کی صورت حال واضح ہو جائے گی اور اس نوبت پر فیصلہ آسان ہوگا۔ اگر فریق اول کے پاس دستاویز اور گواہ موجود نہ ہوں اور فریق ثانی کو انکار ہو تو ائمین علی من انکر کے پیش نظر اس صورت میں فریق ثانی کو حلف دیا جائے گا اور اگر وہ حلف اٹھائے تو مقدمہ خارج کر دیا جائے گا۔ لیکن حلف سے اعراض کرنے کی صورت میں مقدمہ فریق اول کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ایک محل خاکہ ہے۔

بحالات موجودہ بہ نوبت کارروائی پر بہت سارے معارضات اور موافقات درپیش ہوتے ہیں ان پر غور کرنا قاضی کا فرض ہے۔ دوران مقدمہ میں فریقین کی طرف سے بعض بیانات اور مقدمے کے اجزاء اس نوعیت سے پیش ہوتے ہیں کہ کسی جزا کی حد تک مدعی علیہ اور مدعی علیہ ہوجانے میں ایسی صورت میں اس نئی چیز کی حد تک باریتوت مدعی پر اور جواب دہی مدعی علیہ کے دوش پر رکھنا ہوگا۔ اس نوبت پر فیصلہ سے پہلے متقیحات قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ متقیحات ہی اس مقدمہ کے اہم اجزاء ہوتے ہیں۔ جس نتیجے کا باریتوت جس شخص کے ذمہ عائد ہوتا ہے اسی کو اس کا ذمہ دار بنایا جائے گا اور طرف ثانی سے جواب دہی کے لیے کہا جائے گا۔ پیام متقیحات سے انفصال مقدمہ میں سہولت پیدا ہوتی ہے۔ اور صحیح رائے قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر کسی فریق کی طرف سے کسی نتیجے سے متعلق کوئی اعتراض پیش ہوگا اس کی ضرورت نہیں یا یہ کہ اس کا باریتوت اس کے دوش پر نہیں رکھا جاسکتا بلکہ فریق ثانی کو اس کا ذمہ د. ر گردانا چاہیے۔ تو قاضی کو چاہیے کہ اس پر غور کرے اس کے بعد کسی فریق سے اس کا متعلق قرین قیاس پایا جائے تو اس سے متعلق کر دے۔ اسی طرح کوئی نتیجے طلب امر ضروری قرار پائے تو اس کو خارج کر دے یا ضرورت ترمیم پائے تو اس میں ترمیم کرے۔ بہر حال کوشش اس امر کی ہونی چاہیے کہ مقدمہ کی صحیح صورت حال سامنے آجائے اور اس کے تمام اجزاء پر مکمل بحث ہو اس طرح کہ کسی جزا کے متعلق کوئی تشکیل باقی نہ رہے۔ تب عمل کر فیصلہ صادر کرے فیصلہ جہاں تک ہو سکے مفصل و مدلل ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو غیر ضروری طور پر طویل دیا جائے بلکہ بجائے محض اور امانت حاصل سے وہ نکالی رہے۔ قاضی کا فیصلہ اس کے مذہب اور مسلک کی روشنی میں ہوگا۔

فتاویٰ منطویہ

سوال: بے نمازی کس کو کہتے ہیں اگر کوئی شخص عمر بھر میں ایک نماز یا دو نماز پڑھے تو اس پر بے نمازی کا اطلاق ہو گیا یا نہیں؟ بے نمازی کے معنی کوئی دوسرے بھی ہو سکتے ہیں یا کیا اور اس پر احکام کیا نافذ ہوں گے؟

جواب: بے نمازی کو عربی میں تارک الصلوٰۃ کہتے ہیں جو شخص ایک وقت کی نماز ترک کر لے اس کو بھی ترک نماز کے اعتبار سے بے نمازی کہا جائے گا اور جو عمر بھر نہیں پڑھتا وہ تو تمام عمر کا بے نمازی ہے بلکہ اس کو عربی میں 'مصر علی ترک الصلوٰۃ' کہا جاتا ہے۔ جس کے معنی بار بار نماز کو ترک اور ترک پر اصرار کرنے والا ہے۔ یعنی جس طرح کہ ایک دفعہ چوری کرنے والے اور ایک دفعہ شراب پینے والے اور زنا کرنے والے کو محض سارق و شارب و زانی کہتے ہیں اور بار بار کرنے والے کو سارق مصر و شارب مصر زانی مصر کہتے ہیں۔ اسی طرح بے نمازی کا حال ہے بدھ حضرت عمرؓ اور عبدالرحمن بن عوف اور معاذ بن جبلؓ و ابو ہریرہؓ صحابہ کرام سے مروی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز ترک کرے اور وقت گزرنے تک بیٹھا رہے وہ کافر و مرتد ہے (مشکوٰۃ شریف مطبوعہ نظامی دہلی ص ۹۹) کے حاشیہ پر ترغیب و ترہیب امام منذری، مگر شافعی حنفی حنبلی و جمہور سنی و صنف کے پاس جان بوجھ کر سستی و کمالی سے نماز ترک کرنے والا فاسق ہے کافر نہیں۔ صحابہ کرام سے جو روایات کفر و ارتداد کے متعلق مروی ہیں وہ زجر و توبیح پر محمول ہیں (در المختار مطبوعہ ہر حاشیہ رد المحتار جلد ۱ ص ۲۴) (نوی شرح مسلم ج ۱ باب من ترک الصلوٰۃ متعمداً) ایسے شخص کے متعلق شرعی حکم ہے وہ قتل کیا جائے تاکہ نماز کا پابند ہو جائے (در المختار ج ۱ ص ۲۴) (نوی شرح مسلم جلد ۱) اور بعض علماء ایسے شخص کو خون نکلنے تک مارنے کے لیے حکم دیتے ہیں بلکہ امام شافعی صا تو ایک نماز کے اس طریقہ سے ترک کرنے پر بھی قتل کا حکم دیتے ہیں (در مختار ص ۲۴) اور جب توبہ کر کے پھلی نمازیں قضا کر لے اور آئندہ پابند ہو جائے تو پھر اس پر آئندہ سے بے نمازی کا اطلاق نہیں ہو گا کیونکہ یہ شخص فاسق یعنی ترک ماہ کبیرہ ہے جس کی توبہ و اتق عند اللہ مقبول ہے انفع المغنی و انساں مطبوعہ مصطفائی ص ۱۳۱) صورت سنہ میں عمر بھر میں ایک دفعہ یا دو دفعہ نماز پڑھنے والا بلکہ تمام عمر پڑھ کر ایک دفعہ سستی سے نماز ترک کرنے والا یہ سب شرعی بے نمازی ہیں اور ان پر حسب تفصیل سابق احکام نافذ ہوں گے۔

سوال: ایک شخص قرأت قرار دے اس طرح غلطی کرتا ہے کہ اس کی زبان سے ادائی مجزج کے وقت ولا الفین یا ولا الذالین یا ولا الزالین والعت کی جگہ ان مت ادا ہوتا ہے آیا ایسے شخص کی امامت جائز ہے یا نہیں۔

جواب :- شرعاً ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ادائی حروف میں کوشش کرے اور اپنے کو معذور نہ بنائے اگر بعض حروف ایسے ہیں کہ اس کی زبان سے نکل بھی نہیں سکتے تو اس کو چاہیے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد ایسی آیتیں پڑھا کرے کہ جن میں وہ حروف نہیں ہیں اور سورہ فاتحہ ہر حالت میں واجب ہے اور اگر اس کو ایسی آیتیں قرآن شریف میں نہیں ملتی ہیں۔ اس لیے وہ انہیں کو پڑھتا ہے تو ایسی حالت میں تمام فقہاء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کی نماز تو جائز ہے مگر امامت جائز نہیں۔ اگر وہ ان آیتوں کے ملتے ہوئے ایسی آیتیں نماز میں پڑھتا ہے کہ جن میں وہ حروف ہیں جو اس کی زبان سے صاف ادا نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں بعض فقہاء کا یہ قول ہے کہ اس کی نماز جائز نہیں اور یہی مذہب صحیح ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۷۱) یہ اس شخص کا حال ہے جس کی زبان میں اشغہ یعنی لکنت نہیں ہے بلکہ فطرتاً اس کی زبان ایسی سخت ہے جس سے بخوبی ادائی محارج دستور ہے لیکن وہ شخص جس کی زبان میں لکنت ہے تو ایسے شخص کا صحاف زبان والوں کی امامت کرنا غیر صحیح اور فاسد ہے (فتاویٰ خیریہ ج ۱ ص ۱۷۱) اگر لکنت بہت خفیف اور قوی ہے تو اس کے لیے شیخ الاسلام زکریا دشتی کا قول ہے کہ مؤثر نہیں (فتاویٰ خیریہ ج ۱)

سوال :- سحر کے وقت کی ابتدا کب سے ہوتی ہے اور انتہا کب تک ہے بحوالہ کتب تحریر فرمائیے ؟

جواب :- سحر کا وقت رات کے سہ س آخر میں یعنی رات کے اخیر والے چھ حصے سے شروع ہوتا ہے (فتاویٰ عالمگیری ج ۱ ص ۱۷۱) پس روزہ دار کو چاہیے کہ طلوع وغروب آفتاب کو ٹھیک طور پر دریافت کرنے کے بعد ما بین طلوع وغروب جس قدر وقت رہے اس کے چودھ حصہ کر لے ابتدائے شب سے پانچ حصہ چھوڑ دے اب جو اخیر والا چھ حصہ رہ جائے اس کے شروع ہوتے ہی سحر مسنون کا ابتدائی حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ غم ہیئت کے قاعدہ سے یہ امر ثابت ہے کہ جب آفتاب افق سے اٹھتا رہ درجہ نیچے ہوتا ہے تب صبح کا ذب طلوع ہوتی ہے جو سحر کا انتہائی اور نماز صبح کا ابتدائی وقت ہے۔ پس حیدر آباد میں جس زمانے میں کہ رات چھوٹی سے چھوٹی یعنی (۱۰) گھنٹے (۵۴) منٹ کی ہوگی سحر مسنون کی ابتدا (۳۸) گھنٹے (۳۸) منٹ سے ہوگی اور انتہا (۴) بج کر (۳۷) منٹ تک اور جوں جوں رات بڑھتی رہ جائے گی ان اوقات میں اختلاف ہوتا جائے گا یہاں تک کہ جب رات اور دن مساوی ہو جائیں تو ابتدائے وقت سحر مسنون (۴) سے ہوگا اور انتہا (۵) تک پھر بعد مساوات جس قدر رات کی زیادتی دن سے ہوتی جائے گی اوقات میں اختلاف ہوتا جائے گا۔ یہاں تک کہ جب رات (۱۳) گھنٹے (۴) منٹ کی ہوگی۔

سوال :- تصویر شیخ بحالت نماز شرعاً درست ہے یا نہیں اور اس تصور سے اگر کسی کو نماز کی مالت میں وجہ و بخودی اس درجہ لاحق ہو کہ کانپ کر گر پڑے یا آواز سے روئے تو کیا نماز باقی رہے گی ؟

جواب :- مصلیٰ کو چاہیے کہ نماز میں خداوندِ عالم کا تصور کرے اور دل کو تمام علائقِ دنیا سے خالی کر کے معبودِ حقیقی کی طرف متوجہ کرے گویا مصلیٰ خداوندِ عالم کو دیکھ رہا ہے اور اس کے روبرو نہایت مودب کھڑا ہے اگر یہ تصور قائم نہیں ہو سکتا تو اس طرح تصور کرے کہ گویا خداوندِ عالم اس کو دیکھ رہا ہے اس لیے اس کی عبادت میں اس طرح کھڑا ہوتا ہے اور تمام حرکات و سکنات میں اسی کا خیال رکھتا ہے۔ حدیث صحیح ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه يراك کی شرح میں عینی شرح بخاری ج ۱ ص ۳۳۵ میں ہے قولہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه يراك۔ قال النووي هذا اصل عظیم من اصول الدين وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين وعمدة الصديقين وبعیة للسالكين وكنز العرفین وأداب الصالحین وتلخیص بعناء ان تعبد الله عبادة من يرى الله تعالى ويراه الله تعالى فانه لا يستبقى شيئاً من الخضوع والاخلاص وحفظ القلب والجوارح ومراعاة الآداب مادام في عبادته وقوله فان لم تکن تراہ فانه يراك یعنی انک تراعی الادب اذا رايتہ وراگ لکونہ يراک لا لکونک تراہ وهذا المعنی موجود وان لم ترہ لانہ يراک ومما صله الحث علی کمال الاخلاص فی العبادۃ ونہایۃ المراقبۃ (فتح الباری ج ۳ ص ۱) میں ہے احسان العبادۃ الاخلاص فیہا والخشوع وفراغ البال حال التلبس بہا ومراقبۃ المعبود و اشار فی الجواب الی حالتین ارفعہا ان یغلب علیہ مشاہدۃ الحق بقلبہ حتی کأنہ یراہ بعینہ وهو قولہ کانک تراہ الا وهو يراک والثانیۃ ان یتحضر ان الحق مطلع علیہ یرى کل ما یعمل وهو قولہ فانه يراک وهاتان الحالتان یتمرہما معرفۃ الله وخشیۃ۔

پس صورتِ مسئلہ میں بحالیت نماز خداوندِ عالم کے سوا کسی چیز کا تصور درست نہیں البتہ غرض از نماز اور ادوخلت میں شیخ کا تصور کرنا مشائخِ چشتیہ کے پاس رکنِ اعظم سمجھا گیا ہے۔

مولانا مفتی رحیم الدین صاحب
حضرت مولانا مفتی رحیم الدین صاحب
شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ

سوانح حیات

جلد اول (۱)

شیخ الاسلام حضرت مولانا شاہ انوار اللہ خاں بانی جامعہ نظامیہ

الحمد لله حمد الشاکرین والصلاة والسلام على رسولہ الامین سیدنا
و مولانا محمد د علی آلہ واصحابہ و علماء امتہ اجمعین
امابعد اضعف العباد بندہ کمر بن محمد رحیم الدین بن محمد سراج الدین عرض پر دار ہے کہ حضرت علامہ فقہ
مولانا مفتی انوار اللہ خاں بالہ خاتون و معارف آگاہ شرافت و طریقت دستگیر حافظ محمد انوار اللہ بن حافظ مولانا
قاضی ابو محمد شجاع الدین رحمۃ اللہ علیہما و قدس اسماء رہا سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین ابو حفص عمر
بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاء عنہ کی اولاد انجاد سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب (۳۸) واسطوں کے
حضرت فاروق اعظم سے جاملتا ہے۔ جس کی تفصیل بحوالہ مطبع الانوار مولانا مفتی استاذی و شیخی علامہ مفتی محمد رکن الدین
رحمۃ اللہ علیہ بن ناظم جامعہ نظامیہ یوں ہے :-

مولانا قاضی محمد انوار اللہ بن مولانا حافظ قاضی ابو محمد شجاع الدین بن قاضی سراج الدین بن
بدر الدین بن برہان الدین بن سراج الدین بن تاج الدین بن قاضی عبد الملک بن تاج الدین بن
قاضی محمد کبیر الدین بن قاضی محمود بن قاضی کبیر بن قاضی محمود بن قاضی احمد بن قاضی محمد بن یوسف
بن زین العابدین بن نور الدین بن شمس الدین بن شریف جہاں بن صدر جہاں بن اسحاق بن مسعود
بن بدر الدین بن سلیمان بن شعیب بن احمد بن محمد بن یوسف بن شہاب الدین علی الملقب
بہ فرخ شاہ کابلی بن شیخ اسحاق بن شیخ مسعود بن عبد اللہ اصغر بن عبد اللہ اکبر ابو القحح
بن اسحاق بن ابراہیم بن سیدنا ناصر بن سیدنا عبد اللہ بن سیدنا عشر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم
آپ کے نام حضرت قاضی محمد سعد الدین بن قاضی عزیر اللہ بن قاضی عبد القادر بن قاضی مراد بن قاضی علی
بن قاضی محمود بن قاضی محمد کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہم جمعین جو مولانا کی نویں پشت کے بعد ہیں۔ غرض
مولانا پوری و مادری ہر دو طریقوں سے فاروقی النسب ہیں۔

مولانا کے والد ماجد قاضی ابو محمد شجاع الدین صاحب بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں جو ۱۳۲۵ھ
میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن قندھار دکن کے مشہور عالم مولانا غلام جیلانی صاحب سے پائی۔

اس کے بعد حیدر آباد تشریف لائے۔ قرآن کریم کا حفظ کیا اور تجوید سے فارغ ہو کر مولوی کرامت علی صاحب
شاگرد مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی اسے دینیات کی تکمیل کی۔ علوم ظاہری کے علاوہ علوم
باطنی سے بھی فیضیاب ہوئے۔ ابتداً سلسلہ قادریہ و نقشبندیہ میں اپنے نانا حضرت مولانا شاہ
محمد رفیع الدین قندھاری (خلیفہ حضرت شہ رحمۃ اللہ نائب رسول اللہ سے بیعت کی، ور خلافت سے
سرفراز فرمائے گئے جو برسوں میں بڑی جلالت و شان کے عالم گزرے ہیں اور اپنی متعدد تصانیف
کے باعث گروہ صوفیہ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ پھر حضرت حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی نزل
حیدر آباد سے طریقہ چشتیہ میں بیعت کی۔ حضرت حافظ صاحب کی آپ پر خاص نظر عنایت تھی۔ اس لیے
حلقہ درس میں آپ ہی مثنوی شریف سنایا کرتے۔ حضرت شہ سعد اللہ صاحب (خلیفہ حضرت مولانا شاہ
غلام علی صاحب دہلوی) آپ کے پیرو تھے۔ رحمۃ اللہ علیہم جمعین۔
الغرض آپ کے ظاہری و باطنی کمالات کی شہرت ہوئی تو نواب سراج الملک بہادر مدار المہارم و
نے ازراہ قدر وانی سلسلہ میں منصفی دھارہ پر آپ کا تقرر فرمایا چودہ سال تک آپ دھارہ و راجورہ
اور بیڑ پر خدمت منصفی نہایت تقبلیت اور نیک نامی کے ساتھ انجام دیتے رہے۔

سلسلہ میں نواب سر سالار جنگ اول نے زل کی صدر منصفی پر ترقی دی جو اس زمانے میں ایک
اعلیٰ عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ اور "میر عدل" کے لقب سے اس کو یاد کیا جاتا تھا۔ سلسلہ میں آپ کا تباد
وزنگ آباد پر ہوا جبکہ آپ کی عمر ۵۵ سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ تو آپ نے یہ جہ کبرستی و خرابی صحت
خدمت سے سبکدوشی چاہی اس طرح آپ سلسلہ میں خلیفہ حسن خدمت حاصل کر کے حیدر آباد تشریف
لائے سلسلہ میں بعارضہ عشق النفس رحلت فرمائی۔ اور مولانا حافظ میر شاہ شجاع الدین حسین صاحب
برہان پوری (خلیفہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین صاحب قندھاری) کے مقبرے میں مدفون ہیں۔ عبدالرشید
صاحب انسر نے تاریخ وفات لکھی ہے:-

گفت تاریخ رحلتش انسر

رحمت رب بر روح اظہر باد

۱۲ ۸۸

مولانا حافظ ابو محمد شجاع الدین صاحب کی دو بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی حضرت سائیکو سلطان مشکل
آسان قندھاری کے سجادہ نشین صاحب کی صاحبزادی، دوسری حضرت محمد سعد اللہ صاحب قاضی کلہنوری
کی صاحبزادی جن کے بطن سے دو صاحبزادے ایک مولانا حافظ محمد انوار اللہ صاحب دوسرے حضرت مولوی
محمد امیر اللہ صاحب اور دو صاحبزادیاں تھیں۔ بڑی صاحبزادی کے بطن سے مولوی عبد المجید صاحب تحصیل
اور چھوٹی صاحبزادی کے بطن سے مولوی سید علی صاحب پیدا ہوئے۔ موصوفیہ کے حضرت مولانا حافظ
محمد انوار اللہ صاحب کی صاحبزادی، منسوب ہوئیں جن کا بیان آگے آئے گا۔

حضرت مولانا حافظ محمد انوار الشرح صاحب ۳۲ ربیع الآخر ۱۳۶۳ھ بمقام نائذیہ تولد ہوئے۔
 آپ کی والدہ محترمہ فرماتی تھیں کہ شادی کے بعد عرصہ تک انھیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تو میں نے
 حضرت مہتمم شاہ صاحب مجذوب کی خدمت میں کچھ میوہ بھیج کر دریافت کروایا کہ آیا مجھے اولاد ہوگی
 یا نہیں؟ شاہ صاحب نے کہلا بھیجا کہ لڑکا ہوگا عالم و فاضل ہوگا۔ اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فیئے تو میں نے خواب دیکھا کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کلام مجید فرماتے ہیں۔
 مولانا کی ابتدائی تعلیم والد ماجد کے پاس گھر ہی میں آغاز ہوئی۔ جب آپ کی عمر شریف سات
 سال کی ہوئی تو آپ کو حافظ امجد علی صاحب نابینا کے تفویض کیا گیا۔ گیارہ سال کی عمر میں حفظ
 کلام پاک سے فارغ ہوئے تو والد ماجد کے زیر تعلیم رہے۔ فقہ کی چند کتابیں مولوی قیاض الدین صاحب
 اورنگ آبادی سے پڑھیں پھر حضرت مولانا محمد عبدالحکیم صاحب انصاری فرنگی محلی (صدر دارالعلوم)
 اور ان کے فرزند رشید حضرت مولانا ابوالحسنات محمد عبدالحی صاحب انصاری فرنگی محلی سے فقہ ہول کی
 تکمیل کی۔ تفسیر حضرت مولانا عبد الشریفی ترمذی مل حیدر آبادی سے حاصل کی اور حدیث کی سند بھی موصوف
 مدوح ہی سے لی۔

مولانا کو تحصیل علم کا شوق اس درجہ تھا کہ روزانہ بلاناغہ حضرت مولانا ابوالحسنات کی خدمت
 میں حاضر ہوتے۔ بعد مسافت یا موسلا دھار بارش اور دیگر عوارض و موانع کا خیال نہ فرماتے۔
 بعض اوقات وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا کہ آپ کے ہم درس مولوی وحید الزماں (وقار نواز جنگ)
 نہیں آئے ہیں تو ان کے مکان پر جاتے اور ساتھ لاکر تشنگی علم بجھاتے اور حضرت مولانا ابوالحسنات
 آپ کے اس شوق کی قدر فرماتے اور باوصف کثرت مشاغل بھی ناکام نہ لوثاتے۔ چنانچہ اپنے ایک
 مشہور رسالہ حل المعلق فی بحث المجهول المطلق میں ارقام فرمایا ہے:-

الفتھا حین قراءۃ الذکی المتوقد المولوی الحافظ محمد اورد اللہ بن المولوی
 شجاع الدین الحیدر آبادی۔

مولانا علیہ الرحمہ اپنے واقعات طالب علمی کے ضمن میں فرماتے تھے:-
 ہم خوشش کرتے تھے کہ زیر درس کتابوں کے مضامین کسی صورت مطالعہ ہی میں حل ہو جائیں۔
 طریقہ یہ تھا کہ پہلے عبارت و ترجمہ کی جانب توجہ کی جاتی۔ جو نئے الفاظ آتے تھے ان کو لغت کی مدد
 سے حل کیا جاتا۔ پھر مطلب کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی۔ اگر ایک دفعہ مضمون حل نہ ہوتا تو دوبارہ بارہ
 سعی کی جاتی۔ اگر کوئی مضمون اتنا مشکل ہوتا جو سعی ہیہم کے باوجود سمجھ میں نہ آتا تو دل میں خلش
 رہ جاتی۔ جب استاد کے سامنے سبق شروع ہوتا تو بجز چند شبہات کے جو مطالعہ میں حل نہ ہو سکے ہوں
 اور کوئی بات دریافت طلب نہ رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ روزانہ کسی کسی صفحات درس ہوتا تھا۔ آپ فرمایا

کرتے تھے کہ اس وقت استاذ کی قدر و منزلت معلوم ہوتی تھی کہ جو مضمون گھنٹوں کی سعی میں مل نہ ہو سکتا تھا استاذ نے ذرا سی دیر میں حل کر دیا اور فطر مسرت سے ایسا معلوم ہوتا کہ گویا استاذ کی بدولت ایک بیش بہا خزانہ مل گیا۔

مولانا نے سلوک کی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے پائی اور تمام سلاسل میں بیعت کر کے خلافت حاصل کی۔ سفر حجاز میں آپ نے پھر تجدید بیعت کی ہے۔

آپ کا عقد نکاح ۱۲۸۲ھ میں حاجی محمد امیر الدین صاحب محتسب بنولہ کی صاحبزادی سے ہوا۔ جن سے دو صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں ہوئیں۔ تفصیل آگے آئے گی اور ۱۲۸۵ھ میں محکمہ مالگزاری سرکاری میں خلاصہ نویسی کی خدمت پر مامور ہوئے۔ اس خدمت کو تقریباً دیر ۱۲ سال انجام دینے کے بعد ۱۲۸۸ھ میں مستعفی ہو گئے۔ استعفا کا واقعہ بھی عجیب ہے جس سے آپ کا تقدس اور وسع ظاہر ہوتا ہے۔ ملازمت سرکاری جو عموماً عزت و وقعت اور خوش حالی کا واحد ذریعہ سمجھی جاتی ہے اس کو مولانا نے محض اس بنا پر چھوڑ دیا کہ آپ کے پاس ایک مثل خلاصہ نویسی کے لیے بھیجی گئی جو سودی لین دین سے متعلق تھی۔ مثل دیکھتے ہی وہ حدیث شریف پیش نظر ہو گئی جس میں سودی کاروبار کرنے، اس کا حساب و کتاب لکھنے اور اس کی شہادت دینے والوں کو وعید شدید بتلائی گئی ہے۔ افسر بالانے آپ کی دیانت و کارگزاری کے پیش نظر استعفا منظور کرنے میں تامل کیا اور اطمینان دلایا اور وعدہ کیا کہ آئندہ ایسا کوئی کام آپ کے تفویض نہیں کیا جائے گا۔ مگر آپ یہ کہہ کر کہ جب تک آپ ہیں یہ رعایت کریں گے دوسروں سے یہ توقع نہیں۔ اس کے علاوہ جب ملازمت ہی ٹھہری تو حاکم کے حکم کو ماننا ہی پڑے گا۔ خدمت سے کنارہ کش ہو گئے درحالیکہ اس وقت آپ متاثر اور صاحب اولاد تھے۔ جب تک والد ماجد حیات تھے ترک ملازمت کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تقریباً ایک ہی سال بعد ۱۲۸۹ھ میں والد ماجد عبید الرحمہ نے سفر آخرت اختیار فرمایا۔ سایہ پیری کا سر سے اٹھ جانا ہی تھا کہ اس کی جگہ مصائب و آلام نے لی اور بطنے چلنے والے ترک ملازمت پر طامت کرنے لگے مگر آپ ارشاد خداوندی و من یتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب پر نظر رکھے ہوئے اپنے شغل و تدبیر میں مشغول و منہمک ہو گئے۔ اس نازک وقت میں بھی آپ کے پائے صبر و استقلال میں لغزش نہ آنے پائی۔ اور بمصدق ان مع العسر يسرا وہ مرتبہ عظیم حاصل ہوا جس سے اچھی طرح تلافی یافت ہو گئی۔

مولانا کے رفقا میں حضرت غلام قادر مہاجر مدنی پہلے شخص ہیں جن کے دل میں آپ کے شخص علمی کو دیکھ کر ایک خالص مذہبی درس گاہ کے قیام کا خیال پیدا ہوا۔ اس کے بعد حضرت مولوی محمد مظفر الدین صاحب مثلی مددگار ناظم شپہ نے اس بارے میں اپنے دوست احباب سے مشورہ کیا۔ باہم طے پایا کہ ایک مجلس عام

منعقد کر کے اس میں اس کے افتتاح کا مسئلہ پیش کیا جائے۔ مقصود یہ تھا کہ مولانا کا فیضانِ مدرس عام ہو اور یہ سلسلہ باضابطہ حیثیت سے جاری رہے۔ چنانچہ روزِ بدوشنبہ ۹ اردی الحجۃ الحرام ۱۳۹۲ھ بم ۹ اسفند ۱۳۸۵ھ کو حضرت مفتی صاحب کے مکان میں ایک جلسہ عام منعقد ہوا جس میں یہ تحریک پیش کی گئی کہ حیدرآباد جیسی اسلامی ریاست میں ایک ایسی مذہبی درسگاہ کی شدید ضرورت ہے جو دینیات کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام کرے۔ مذہب کی طرف سے آج کل جو بے اعتنائی برتی جا رہی ہے اگر چندے ہی حال رہے تو امت مسلمہ کے کہیں سب راطلک مذہب سے بیگانہ نہ ہو جائے۔ یہ تحریک بالفاق آرا منظور ہوئی اور علمائے کرام کی ایک بڑی جماعت نے خیال ظاہر کیا کہ مولوی انوار اللہ صاحب سے بہتر ہماری جماعت میں کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی جو اس مدرسہ کی صدارت کو انجام دے سکے۔ اس طرح مولانا اس مدرسہ کے صدر مقرر ہوئے جو مدرسہ نظامیہ کے نام سے نہ صرف ہندو دکن بلکہ تمام بلادِ اسلامیہ میں لازوال شہرت رکھتا ہے اور ثانیینِ علمِ دین کو اقطارِ عالم سے کشاں کشاں حیدرآباد لاتا ہے۔ اس کا تفصیلی ذکر آئندہ آئے گا۔ اس زمانے کی سالانہ رودادوں اور مطبوعہ کارروائیوں سے معلوم ہو سکتا ہے کہ بلادِ اسلامیہ عالم کے طالبانِ علوم دینیہ کس ذوق و شوق سے اپنے وطنِ مالوف کی جھوڑ کر محض تشنگیِ علم کو بجھانے کے لیے مدرسہ نظامیہ حیدرآباد آتے اور علوم دینیہ سے سیراب ہو کر وطن واپس ہوتے تھے۔ بعض اصحاب ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے تحصیل کے بعد وطن واپس جانے کا خیال ترک کر دیا اور حیدرآباد ہی کے ہو رہے۔

اس درس گاہ دینی کا نام مدرسہ نظامیہ اس لیے تجویز ہوا کہ اس میں ملا نظام الدین فرنگی محلی کے تجویز فرمودہ نصاب کے مطابق تعلیم دی جاتی ہے جو درس نظامی کے نام سے بلادِ ہند میں مشہور اور رائج ہے۔ نیز یہ مدرسہ مدرسہ نظامیہ بغداد کی یاد تازہ کرنے والا ہے جس سے امام غزالی جیسے نامی گرامی علما فیضِ نیا ہوئے۔ نیز اس کا محل وقوع سلطنتِ اسلامیہ نظامیہ آصفیہ ہے۔

ترک ملازمت خصوصاً والد ماجد کی وفاتِ حسرتِ آیات کے بعد عرصہ تک ورنہ متوکلانہ زندگی بسر فرماتے رہے۔ قیام مدرسہ نظامیہ کے بعد بھی مدرسہ سے آپ کی کوئی مستقل آمدنی نہ تھی۔ کیونکہ خود مدرسہ کے اخراجات ہی قومی چندوں سے چلتے تھے۔ اس آئندہ کی تنخواہوں اور دیگر ضروریات کی تکمیل کے بعد اگر کچھ پس انداز ہوتا تو آپ کے مکان میں بھیج دیا جاتا تھا۔ اسی اشار میں آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کا خیال ہوا۔ چنانچہ ۱۳۹۲ھ میں آپ نے سفرِ حجاز کا عزم فرمایا۔ اور اعزہ و احباب کی کثیر جماعت کے ساتھ یہ حکم دادِ عزت فتوکل علی اللہ۔ توکل علی اللہ کہتے ہوئے چل کھڑے ہوئے۔ اسی سفر میں آپ نے شیخ الوقت خانی فی الشرباتی باللہ حضرت مولانا حافظ صاحبی امداد اللہ شاہ صاحب ہاجر مکی سے جو بلادِ مقدسہ عرب میں بڑے زبردست روحانی مقتدا تسلیم کئے جاتے تھے تمام سلسل میں مکرر بیعت کر کے منازلِ سلوک کی تکمیل کی۔ اور بعد ہی جب کبھی مکرمہ میں حاضری نصیب ہوتی تو فیضِ صحبت سے مستفید ہوتے رہے اور

حضرت محترم نے آپ کے کمالات ظاہری و باطنی کو ملاحظہ فرما کر بلا طلب خرقة خلافت عطا فرمایا اور دکن کے مریدین کو تکمیل سلوک و حل مشکلات میں مولانا سے رجوع کرنے اور مدد لینے کی ہدایت فرمائی۔

سفر سے واپس آنے کے بعد بھی معاشی مصائب و آلام کا وہی حال رہا مگر آپ نہایت جرات و استقلال سے مردانہ واران کا مقابلہ فرماتے رہے اور علمی مشاغل درس و تدریس میں فرق آنے نہیں دیتا تا آنکہ ابتداء امتحان کا دور بفضلہ تعالیٰ ختم ہوا جس کی تفصیل یہ ہے:-

۶ ذیحجہ ۱۲۹۲ھ روز سہ شنبہ کو حضرت مولانا محمد زماں خاں شاہجہاں پوری استاد اعلیٰ حضرت نواب افضل الدولہ بہادر و اعلیٰ حضرت نواب میر محبوب علی خاں نے شہادت پائی۔ اور آپ کی جگہ آپ کے بھائی حضرت مولانا مسیح الزماں خاں اعلیٰ حضرت میر محبوب علی خاں بہادر کی تعلیم پر مقرر ہوئے تھے۔ لیکن تعلیم کے علاوہ مولانا مسیح الزماں خاں سے اور بھی سرکاری خدمات مشتق ہوئے جس کے باعث موصوف نے محسوس کیا کہ کثرت مشاغل کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو رہی ہے اس لیے نائب رئیس امیر کبیر نواب شید الدین صاحب والی پانیکہاہ اور نواب مختار الملک سرکار جنگ اول مدارالمہام وقت سے استعراج کر کے اعلیٰ حضرت کی تعلیم کے لیے مولانا محمد انوار اللہ صاحب اور مولانا سید اشرف حسین صاحب بہسرامی کا انتخاب کیا اور دربار سے اس کی منظوری حاصل کر لی گئی۔ یہ تمام مراتب کارروائی طے کر لئے گئے مگر مولانا کو نہ اس کی خبر ہونے پائی اور نہ آپ کی مرضی دریافت کی گئی۔ بعد صدوہ منظوری جب آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ میں قومی خدمت کو ترک کر کے اس کو قبول نہیں کر سکتا اس پر مولانا مسیح الزماں خاں نے فرمایا کہ میں اس اطمینان پر کہ آپ قبول فرمائیں گے دربار سے منظوری حاصل کر لی ہے اگر آپ انکار فرمائیں گے تو مجھے خفیہ ہونا پڑے گا۔ بالآخر مولانا موصوف اور معلی صاحب کے بیدار پر آپ نے فرمایا کہ میں جب تک استخارہ نہ کروں کوئی قطعی جواب نہیں دے سکتا۔

استخارہ کرنے پر آپ نے خواب دیکھا کہ کچھ کائنات لئے ہوئے دربار میں جا رہے ہیں اس کو اجازت تصور کر کے رضا مندی ظاہر کر دی۔ اس طرح اعلیٰ حضرت میر محبوب علی خاں کی تقسیم آپ کے تفویض ہوئی۔ جس کا سلسلہ کئی سال تک یعنی ۱۳۰۲ھ تک جاری رہا اور اس کے صلہ میں آپ کو چار سو روپیہ ہوا خزانہ صرف خاص مبارک سے تاحیات ملتے رہے۔ مگر اس کے بعد بھی آپ نے قومی خدمت کا سلسلہ منقطع نہیں کیا بلکہ درس و تدریس اور تصنیف و تالیف برابر جاری رکھی۔

یہ بات انظر من الشمس و امین من الماس ہے کہ حضور پر نور نواب میر محبوب علی خاں کی ولادت با سعادت ۴ ربیع الآخر ۱۲۸۳ھ میں واقع ہوئی تھی جو چہر غ دکن سے ہویدا ہے۔ اور حضور نواب افضل الدولہ بہادر کی وفات حسرت آیات رمضان شریف ۱۳۰۲ھ میں ہوئی۔ افضل الدولہ راح البقرہ۔

مصرعہ تاریخ رحلت ہے۔ اس طرح ارٹھانی سال کی عمر میں حضور محبوب السلاطین سرورِ آراء سلطنت دکن ہوئے تھے۔ محرم سنہ ۱۱۸۰ھ میں مدار المہام وقت نواب مختار الملک فوت ہوئے تو حضور پر نور سن بلوغ کو پہنچ چکے تھے اس لیے سنہ ۱۱۸۱ھ میں قانونی عمر اس سال تکمیل پانے پر رسمی تخت نشینی کے علاوہ حقیقی تخت نشینی عمل میں آئی اور شہنشاہی کے موقع پر سنہ ۱۱۸۲ھ میں مولانا کو خان بہادر کے خطاب اور منصب میجر اری سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضور پر نور نے زمام سلطنت اپنے دست مبارک میں لی۔ نائب رئیس کی خدمت برخاست ہوئی۔ اور سلسلہ تعلیم بھی ختم ہوا۔ حضور پر نور مولانا کی بہت عزت و تکریم فرماتے اور اعترافِ خدمت کے طور پر اکثر فرمایا کرتے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد ہم نے جو کچھ سیکھا وہ مولانا انوار اللہ خاں صاحب سے سیکھا۔

نظم

حضرت شیخ الاسلام عارف باللہ مولانا محمد انوار اللہ فاروقی نور اللہ مقدر

اے آنکہ برون و ہم درونی	بے پردہ برخ نقاب چوں فی
پیدا پنہاں تو نیست لیکن	بے چون ہستی و بے چسکونی
نازم بقسون تو کہ از ما	با عین تلہور و در کھونی
حیران ماندم ز اصطلاحات	بے سو سویت کہ رہنمونی
آنسو چستہ بہ جستجویت	کردہ نگہم بسے حسرونی
پیش تو خیال باچہ باشد	کہ وہم و خیال ہم برونی
منک و یک اعوذ یارب	فالحلوق یث یثرا جمونی
مشکل گویم و گر نہ گویم	یارب چہ کنم بدین زبونی
لو تطلب حیلہ لقتلی	قلبی یھویک فاقتلونی

اور زہ وصل یارب جوی
منہ زانہ یا کہ در جنونی

حضرت مولانا سید شیخ احمد صاحب
قادری شطاری کامل

ادبیات حزب باری تعالیٰ

دُنیا بدل بدل کر لیتی ہے نام تیرا
سب کو محیط دیکھا احسانِ عام تیرا
ملتا ہے سب کو صدقہ بالالتزام تیرا
وہ خوش نصیب جس کو ملتا ہے جام تیرا
اک اقتدار سب پر ہے لاکلام تیرا
گویا سرشت ہی میں ہے احترام تیرا
رکھتے تو ہیں تصور سب خاصِ عام تیرا
جو کوئی بالا راہ رہتا ہے رام تیرا
بدلانہ جاسکے گا لیکن نظام تیرا
بے ساختہ زباں پر آتا ہے نام تیرا
اور میری عیب پوشی ہر وقت کام تیرا
ہے اک مقام میرا اور اک مقام تیرا
کھٹکا لگا ہوا ہے اس کو مدام تیرا
صدقہ اُتر رہا ہے ہر صبح و شام تیرا

ہر دل میں اک انوکھا دیکھا مقام تیرا
سب کی نظر ہے تجھ پر سب پر نظر ہے تیری
تیری ربوبیت کی ہے شان ہی بڑی
توحید کی نشہ میں رہتا ہے مست و بیخود
پوشیدہ ہوں کہ ظاہر میں جس قدر علوم
ہر سر کو تیرے آگے جھکتا ہوا ہی دیکھا
صورت گری ہو اس کی چاہے کسی بھی صورت
یہ کائنات ساری ہوتی ہے رام س کی
انساں کی فکر چاہے پہلو ہزار بدلتے
منکر بھی مشکوں میں تجھ کو پکارتے ہیں
میرا فریضہ تیری رحمت سے استفادہ
مجھ سے معاملہ کرشایانِ شان تو اپنے
ہم دل کی دھڑکنوں کو سمجھے تو بس سمجھے
یہ ماہ و مہر و انجم گردش میں ہیں ہی کہیں

یہ اس کے فضل کی ہے ساری کوشش ساری
مقبول ہے ہر سب میں کامل کلام تیرا

محمد انصار علی قریشی
جاوید

منظوم

غریب و ناتواں ہو کر نہ سردارِ زمان ہو کر
گرا ہے حضرتِ انساں طلبگارِ جہاں ہو کر

مری اندوہ ہستی کا یہ عالم ہے معاذِ شہر
تلاشِ آدمیت بھی رہی بارِ گراں ہو کر

طبیعتِ لاکھ مانوسِ قفسِ موتی ہے ہدم
مگر یادِ چین آجائے گی آزارِ جہاں ہو کر

کہیں کمزور آہوں میں سہکتی آدمیت جو
غضب کا رنگ لائی ہے پیسارِ بیکراں ہو کر

خیالِ یادِ ماضی میں مرا سوزِ نہاں ابھرا
کبھی دل کا دھواں بن کر کبھی زارِ رواں ہو کر

ہو میں ناکام ساری کوششیں اس دیرِ غانی میں
مریضِ غم چلا آخر کو بیزارِ جہاں ہو کر

چڑھیں گے پھولِ تربت پہ غمِ جاوید کے پتے
رہے گا آخرِ شش پہ بارِ بارِ جاوداں ہو کر

رحمت بخاری (نظامیہ)

(۱)

محسنِ اعلیٰ احسنِ مجسم صلی اللہ علیہ وسلم
رحمتِ یزدانِ رہبرِ اعظم صلی اللہ علیہ وسلم

دنیا میں اک حشر پاتا تھا انسان کا انسان خدا تھا
پتھر بھی پو جے جاتے تھے پتھر سا بے جان خدا تھا
ہوتی تھی ابلیس کی پوجا یعنی کہ شیطان خدا تھا
آپ کا ہے مہنوں یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم
آج بھی برپا اک محشر ہے مقصدِ ہستی سیم و زر ہے
ہم بندے ہیں آج غرض کے خود غرضی ہی پیش نظر ہے
پاس نہیں ہے کچھ مذہب کا غیر کی سیرت وجہِ مغر ہے
غیر کی چوکھٹ پر ہے جہیں خم صلی اللہ علیہ وسلم
ٹھوکر میں ہیں ہم دنیا کی آج ہمارا نام برا ہے !!!
بھٹک رہے ہیں ہم ظلمت میں سسکتے ہیں کام بُرا ہے
کوشش کا آغاز غلط ہے نعمت کا انجام بُرا ہے
نظرِ کرم ہو غیر نہیں ہم صلی اللہ علیہ وسلم

(۲)

مقصود اگر ہو امن و امان اسلام کا پرچم لہرا دو
اس دور کے انسانوں کو پھر جیسے کا سلیقہ سکھلا دو
بتلاؤ تو غیر کی چوکھٹ پر
مسلم کی جہیں خم ہے کونکر
کیوں مقصدِ ہستی ہے سیم و زر
ہے آج پریشاں نوعِ بشر
مومن کی حیاتِ موت ہے کیا
اک یار انھیں پھر دکھلا دو

اس دور کے انسانوں کو پھر جیسے کا سلیقہ سکھلا دو
ہے وجہِ مغر غیروں کا علین
بالل کی سیاست ہے پرفتن
غفلت میں نہ رہا نجان نہ بن
ہے جہیں میں رہبر کے بھرون
بھٹکی ہوئی نوعِ آدم کو
سچائی کا راستہ بتلا دو

اس دور کے انسانوں کو پھر جیسے کا سلیقہ سکھلا دو
مقصود اگر ہو امن و امان اسلام کا پرچم لہرا دو

سَبَّاحِی (۳)

ہم سے منزل جو دُور ہے ساتھی اس میں کس کا قصور ہے ساتھی
بات میں صاف صاف بتلا دوں نیتوں کا قصور ہے ساتھی

قطععات

خود کشی عصمتِ فروشی رہزنیِ فاقہ کشی آج کیا کیا ہو رہا ہے زندگی کے واسطے
کچھ نہیں ہے گھپ اندھیرے کے سوا اس دہلیز میں دل بھٹکتا پھر رہا ہے روشنی کے واسطے

دَم بھر تعیشات سے فرصت نہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں آج غمِ دو جہاں کی بات
نااہلیتِ راہبری کا کھٹلا ثبوت غارت گری کے کام یہ امنِ اماں کی بات
(افرد)

اُنس و اخلاص عام ہونے دو اجنبیتِ حرام ہونے دو

صلۃ (۴)

بھوکِ فاقہ مغلسی آنسوِ محنت کا مَر
جسمِ عریاں کی تماش کا جملہ ہے سیم و زَر
عشوق و تازو ادا عصمتِ فروشیِ عام ہے
سو گئی ہے اب شرافتِ دولتوں کا دام ہے
قدرِ اہل فن نہیں اہل ہنر کا مول ہے
آج ہر فنکار کا ایمان ڈانوا ڈول ہے
چند سبکوں کے عوض فنکار بکتا ہے یہاں
اور محنت کش سرِ بازار بکتا ہے یہاں

ہمارا ترانہ

قائم رہے الہی یہ مدرسہ ہمارا
مشفق اساتذہ ہیں شاگرد ہیں مودب
درس حدیث وفقہ مقصود و مدعا ہے
سب مانتے ہیں لوہا تعلیم کا ہماری
توحید کی اشاعت تقویٰ ہیں یہ ہمارے
اللہ نے بنا یا ہے ہم کو خیر امت
آگے قدم بڑھا کر بیٹے نہیں پیچھے

اقتدر کیا یہ دعا ہے خلاق دو جہاں سے

اونچا رہے جہاں میں یہ جامعہ ہمارا

پر نور کر کے لوطا حق کی جھیلوں سے
نام خدا کا سکہ جاری کیا زمین پر
انصاف و عدل پر ہے قائم ہمارا مذہب
ہم کو نہیں تنفر مسم میں نہیں تعصب
پائے گناہک ہمیں کو امن و امان کا حامی
حق کے لیے جہیں گے حق ہی پر مہر میں گے
اسلام نے بنیا ہے ہم کو بھائی بھائی

قائم رہے دکن میں یہ جامعہ ہمارا

تعلیم گاہ یہی ہے اسلامیہ ہمارا

ہو علم دیں سکا منبع قیام سدا ہمارا
اللہ کو جانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں
اللہ کے جوئی ہیں محبوب ہیں ہمارے
ابراہیم اور اسحاق اسماعیل اور یوسف
آدم و نوح و عیسیٰ اور ابراہیم اور موسیٰ
داؤد اور سلیمان قوت ہوں گے یوش
یوبکر اور عمر کا عثمان اور عسائی کا

قائم رہے دکن میں یہ جامعہ ہمارا

تعلیم گاہ یہی ہے اسلامیہ ہمارا

ڈاکٹر صفوی اختر الحق بھلوی

استاذ جامعہ نظامیہ

اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا
ہوتا ہے ملے بھونے ہر مرحلہ ہمارا
تحصیل علم قرآن ہے مشغلہ ہمارا
دُنیا کے جامعوں میں ہے تذکرہ ہمارا
تکذیب کفر و باطل ہے ضابطہ ہمارا
سر دار انبیاء سے ہے سلسلہ ہمارا
عالم یہ آشکار ہے حوصلہ ہمارا

ظلمت کدے میں پہنچا جب قافلہ ہمارا
ہے یاد آسمان کو ہر مغرب کہ ہمارا
انگھار پاتے ہیں ہر فیصلہ ہمارا
ہر قوم سے مساوی ہے رابطہ ہمارا
لے صدق دل سے کوئی نگر جائزہ ہمارا
حق ہی عطا کرے گا ہم کو صلہ ہمارا
عمل اتحاد پر ہے ہر مسئلہ ہمارا

قائم رہے دکن میں یہ جامعہ ہمارا

تعلیم گاہ یہی ہے اسلامیہ ہمارا

ہے آرزو ہماری اور مدعا ہمارا
ہم میں خدا کے بندے اور ہے خدا ہمارا
خیر تحری ہے شیوا سدا ہمارا
یکجی بنی ہمارے اور ذکر ہمارا
سارے پیہروں سے ہے سلسلہ ہمارا
صدر القدر و رب کلے مصطفیٰ ہمارا
خدا نے راہدیں کیا ہے مسیحا ہمارا

قائم رہے دکن میں یہ جامعہ ہمارا

تعلیم گاہ یہی ہے اسلامیہ ہمارا

شانِ نظامیہ

مولانا حکیم سید عثمان حسینی قادری ذکی
(فاضل نظامیہ)

اے مکتب نظامیہ - دولتِ سر اے عِلم
اکثر ملے یہیں سے دُرِ بے بہائے عِلم
تیری ہی ذات سے ہوئی نشوونما اے عِلم
تو ہے ہمارے واسطے بیم میں برائے عِلم
تجھ سے ہی نام ہے عربیہ علوم کا
تجھ پر اثر نہ ہو کبھی بادِ سموم کا
میں یوں تو اور سیکڑوں ہی در سے یہاں
اتوارِ عِلم سے ہے فضیلتِ تری عیاں
ترجیحِ سب پر ہے تجھے ہر اعتبار سے
ہے فیضِ تجھ کو رحمتِ پروردگار سے
آزاد دیں جو ہیں وہ ترے پائے بند ہیں
میں کیا بتاؤں جو ترے رُتے بلند ہیں
کتنوں کو تو نے عالمِ وفا منسلک بنا دیا
ماقص کوئی جو آگیا کامل بنا دیا
تعلیمِ تیری رہبر دیں رہ نمائے دیں
مسلكِ ترا موافق ہر مدعا اے دیں
کیا فیض بخش و فیض رسا ہے ترا وجود
ہو روز افزوں نامِ ترا اور تری نمود
تو کیا پسند آئے انہیں جو ہیں خود پسند
نادان آئے اور گئے بن گئے ہوشمند
تو بھی بلند اور تری تعلیم بھی بلند
یہ یہ دعا کہ تیرا درِ فیض ہو نہ بند
شکرِ خدا کی کو بھی مسرور کر دیا
دورانِ عِلم گو ہر مقصد سے بھر دیا

احوال جامعہ

جامعہ نظامیہ حیدرآباد علوم عربیہ و دینیہ کی اعلیٰ تعلیمی درسگاہ ہے۔ کم و بیش ایک صدی سے اس سرچشمہ علمی سے ہزاروں طالبان علم فیض یاب ہوئے اور آج بھی بحمد اللہ ملک اور بیرون ملک میں اس کا فیض جاری ہے۔ یوں تو ہر زمانہ میں علم دین کی ضرورت رہی ہے لیکن موجودہ دور میں اس کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے اور بالخصوص جس ملک میں ہم رہتے اور جیتے ہیں دینی تعلیم کی اور بھی شدید ضرورت ہے تاکہ ہماری نئی نسل علم دین سے آراستہ ہو کر اسلامی فہم و فکر، کردار و سیرت کی حامل بنے، شعائر اسلامی اور اس کی تہذیب کی حفاظت کر سکے۔ ماسویٰ اس کے ایسے علمائے باعمل پیدا ہوں جو اسلامی علوم و فنون میں اختصاص و امتیاز اور بصیرت و دستگاہ رکھتے ہوں تاکہ ان سے ملت اسلامیہ کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام پاسکے۔ یہ امر کسی مزید وضاحت کا محتاج نہیں کہ دین میں اعلیٰ درجہ کا تفقہ، تجربہ علمی اور بصیرت دینی کا حصول اسلامی علوم و فنون میں اعلیٰ تعلیم کی تکمیل اور اہتمام ہی سے ممکن ہے۔ چنانچہ اسی بلند مقصد کے لیے دینی درس گاہوں کا قیام عمل میں آیا اور اسی کے لیے وہ صدیوں سے منسرف و سرگرم عمل ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی تقسیم کے بعد مسلمانان ہند کو گونا گوں مصائب و مشکلات سے دوچار ہونا پڑا جس کا اثر جامعہ نظامیہ پر بھی پڑنا یقینی اور ناگزیر تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جامعہ نظامیہ حکومتی امداد اور شاہی سرپرستی میں مبتلا رہی۔ دیگر دینی جامعات اور درس گاہوں کی طرح یہ جامعہ بھی اول روز سے قومی بنیادوں پر قائم اور جاری رہتی تو اس کو یہ انحطاط کی صورت دیکھنی نہ پڑتی۔ چنانچہ بیس سال کے اس طویل عرصہ میں جامعہ نے کئی نشیب و فراز دیکھے، مصائب آئے اور ٹلے رہے لیکن اس کے عزم و سفر میں فرق نہیں آیا۔ اب گزشتہ چند ایک سال سے جامعہ قومی بنیادوں پر مضبوط و مستحکم کرنے اور خود کفیل بنانے کی کوشش جاری ہے جس کے نتائج ہمت افزا ہے۔ سال حال طلبائے قدیم، اساتذہ جامعہ، مخیر تجار اور ہمدردان جامعہ کی سعی و تبلیغ سے سین ہاشمہ کی نسبت سے چند عطایا وصول ہوئے اور مانا نہ چندے بھی جاری ہیں گو کہ یہ آمدنی غیر متوالی ہے مگر اس سے جامعہ کو بڑی مدد ملی جس سے جامعہ اس قابل بنا کہ تقریباً بیس ہزار روپے قرض کی ادائیگی ہو گئی۔ اساتذہ و ملازمین جامعہ کے قلیل مشاہروں اور بڑھتی ہوئی گرانے کی پیش نظر ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا اور تقیم طلبہ کی تعداد میں بیس کا اضافہ کیا جا کر ان کی تعداد (۱۰۰) تک بڑھا دی گئی و نیز طلبہ کے لیے تربیتی و تعلیمی اعانات وغیرہ کی بھی گنجائش رکھی گئی اور بحمد اللہ تعالیٰ اس سال کا موازنہ بخت پرستل ہے۔

۱۔ نصاب تعلیم | جامعہ کا نصاب تعلیم دو شعبوں، شعبہ کتب اور شعبہ اعلیٰ تعلیم پر مشتمل ہے۔

(۱) شعبہ کتب :- شعبہ اول تا ہشتم آٹھ سالہ نصاب تعلیم پر مرتب ہے جس میں جملہ مبادیات کے علاوہ نقد ضرورت انگریزی، جنرل سائنس و ریاضی اور تاریخ و جغرافیہ کی بھی تعلیم دی جاتی ہے اور طالب علم میں اتنی علمی استعداد پیدا کی جاتی ہے کہ وہ آسانی سے اعلیٰ تعلیم کے نصاب میں چل سکے۔

(ب) شعبہ اعلیٰ تعلیم :- اس شعبہ کی تعلیم بھی آٹھ سالہ جس میں علوم عربیہ، دینیہ تفسیر، حدیث، فقہ، ان کے اصول، عقائد و کلام، فرائض و مناظرہ، ادب عربی، صرف و نحو، معانی و بیان، عروض و قافیہ، منطق و فلسفہ اور سیرت و تاریخ کی اعلیٰ تعلیم کا انتظام ہے۔ اس شعبہ کے حسب ذیل چار درجے اور امتحانات ہیں اور ہر درجہ و امتحان کا نصاب دو سالہ ہے :-

مولوی - عالم - فاضل - کامل

درجہ کامل میں طالب علم کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، ادب اور تاریخ کے مضامین میں سے کسی ایک کو اپنا تعلیمی مضمون منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جامعہ عثمانیہ نے جائز نظام کے امتحانات کو اپنے عربی امتحانات انٹرنس - ڈپ - او - پل اور بی - او - پل کے ماٹل تقسیم کیا ہے اور فاضل کامیاب طلبہ کو بی - اے کے انگریزی کے پرچے دینے کی اجازت بھی دے دی گئی ہے۔

۲۔ شعبہ حفظ و تجوید | اس شعبہ میں ۴ سال کی مدت میں حفظ قرآن کی تکمیل کرائی جاتی ہے اور ساتویں حفظہ کو تجوید کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور انہیں ضروری مسائل فقہ سے بھی واقف کرایا جاتا ہے۔

۳۔ امتحانات | جامعہ میں ابتدائے انتہا تعلیم کا منظم انتظام ہے۔ سہ ماہی، ہشتماہی اور سالانہ امتحانات امتحانات باقاعدگی کے ساتھ منعقد کئے جاتے ہیں اور سندی امتحانات میں کامیاب طلبہ کو درجہ دار اسناد دیئے جاتے ہیں۔

(۲) اہل خدا بنائے شریعہ، قاضی صاحبان، ائمہ و مؤذنین اور قرائت کے امتحانات بھی ہر سال منعقد کئے جاتے ہیں جن میں طلبہ کی ایک کثیر تعداد شریک ہوتی ہے۔

(۳) جامعہ سے ایک شبینہ طبی کالج کا الحاق ہے۔ جامعہ کے زیر نگرانی ہر سال کامل الطب کا امتحان منعقد کیا جاتا ہے اور کامیاب طلبہ کو جامعہ کی جانب سے اسناد دیئے جاتے ہیں۔

۴۔ دارالافتاء | جامعہ میں قدیم سے ایک دارالافتاء قائم ہے۔ تمام دینی مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ یہاں کے فتوے ملک کی عدالتوں میں مستند و معتبر مانے جاتے ہیں۔

۵۔ دارالتقریر | طلبہ کو تقریر کی مشق کرانے کے لیے ایک دارالتقریر قائم کیا گیا ہے جس میں ہر ہفتہ علمی و دینی موضوعات پر طلبہ کو تقریر کرائی جاتی ہے اور ہر سال سالانہ تقریری مقابلے منعقد کئے جا کر ممتاز مقرر طلبہ کو انعامات دیئے جاتے ہیں۔ اس سال ماہ ربیع الاول میں منعقدہ

تقریری مقابلے میں مولوی شہداء اللہ متعلم فاضل اور مولوی بشیر محمد الدین متعلم کامل اور مولوی عبدالرحیم خان متعلم کامل کو بالترتیب انعام اول، دوم و سوم کا مستحق قرار دیا گیا۔ مولانا حکیم محمد حسین صاحب شیخ الحدیث کی جانب سے انعامات تقسیم کئے گئے۔

۶۔ **کتب خانہ** جامعہ کا ایک قیمتی کتب خانہ ہے جس میں تمام علوم و فنون اور ادب وغیرہ پر عربی، فارسی اور اردو کتب زبانوں میں درسی اور غیر درسی نثر اور کتب موجود ہیں اس میں عربی، فارسی اور اردو مخطوطات کا ایک قیمتی ذخیرہ ہے۔ درسیات کا ایک الگ حصہ ہے جس سے طلبہ کو درسی کتب مستعار دیے جاتے ہیں۔

۷۔ **دارالمطالعہ** کتب خانہ میں ایک ہال میں الگ سے دارالمطالعہ ہے جس میں قدیم و جدید کتب کے علاوہ اردو و عربی اخبارات و رسائل ہفتیا کئے گئے ہیں۔ اقامتی طلبہ صبح، تالیف اور شام ۱/۲ تا مغرب مطالعہ کرتے ہیں۔ طلبہ کو مطالعہ کے لئے عارضی مدت کے لیے کتب خانہ اور دارالمطالعہ سے کتابیں بھی دی جاتی ہیں۔ اساتذہ صاحبین بھی اس کتب خانہ سے استفادہ فرماتے ہیں۔

۸۔ **دارالاقامہ** طلبہ کی رہائش کے لیے اندرون جامعہ ایک وسیع اور سہولت بخش دارالاقامہ ہے جس میں رہائش کی جگہ سہولتیں موجود و مہیا ہیں۔ طلبہ کی نگرانی کے لیے دارالاقامہ میں ایک مودب مقیم رہتے ہیں۔ مغرب تا عشاء شبینہ ہوتا ہے وہ اس کی نگرانی کرتے اور طلبہ کی حاضری رکھتے ہیں اور ہر روز شیخ الجامعہ کو دارالاقامہ کی یومیہ رپورٹ دیتے ہیں۔

۹۔ **دواخانہ** دارالاقامہ میں طلبہ کی صحت کی دیکھ بھال اور علاج امراض کے لیے قدیم سے دواخانہ قائم ہے جس کے نگران و طبیب مولانا حکیم محمد حسین صاحب شیخ الحدیث ہیں مولانا کافی ہمدردی و توجہ سے طلبہ کا علاج فرماتے اور ان کی صحت کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں۔

۱۰۔ **مطبخ** حدود جامعہ میں ایک بڑا مطبخ ہے صبح و شام نچت کا انتظام ایک داروغہ مطبخ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ صبح ۱۹:۱۵ اور شام ۴:۱۵ بجے طلبہ کے لیے دہسٹر خوان تیار کر دیا جاتا ہے۔ بیمار طلبہ کے لیے پرہیزی کا بھی انتظام رہتا ہے۔ تیار دار کے ذریعہ ان کے حجرہوں میں ان کا کھانا اور پرہیزی پہنچ دی جاتی ہے۔

۳۔ **حمادی الاول** ۱۳۸۵ھ کو حسب محمول مؤسس جامعہ نظامیہ کی فاتحہ سالانہ اور مجلسہ تقسیم اسناد منعقد کیا گیا جس میں علماء نے شیخ الاسلام حضرت مولانا حافظ انوار اللہ خاں علیہ الرحمہ کے مجاہدانہ کارناموں اور ان کے علمی اور اصلاحی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ کامل استفسیر کے ایک طراز علم مولوی عبداللہ قمر موشی نے بڑی اچھی علمی تقریر کی جس کو بجا پسند کیا گیا۔ کامل، فاضل، عالم، مولوی، کامل الطب، قراءات و تفصیلات اور امامت کے امتحانات منعقدہ ۱۳۸۶ھ میں کامیاب طلبہ کو جناب

نشین صاحب مجلس انتظامی جامعہ نے اسناد تقسیم کئے عطا، اسناد سے قبل جناب صدر نشین نے اسناد حاصل کرنے والے طلبہ کو ان پر عائد ہونے والے فرائض ذمہ داروں کو یاد دلایا اور ان سے عہدہ سزا ہونے کا طلبہ سے عہدہ و اقرار لیا۔ غلام اور دین کی خدمت کرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کی انھیں تلقین کی۔ ڈاکٹر صوفی انصر الحق صاحب اسناد جامعہ کی نظم ”ہمارا اترانہ“ کو طلبہ نے شتایا جو نہایت ہی موثر تھا جس کا اول و آخر شعر یہ ہے:

قائم رہے الہی یہ جامعہ ہمارا اسلامیت کا مرکز ہے جامعہ ہمارا
افتخار کی یہ دعا ہے خلاق دو جہاں سے اونچا رہے جہاں میں یہ جامعہ ہمارا

۱۲۹۲ ہجری وہ مبارک سال ہے جس میں جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ اب اس کو اپنی ایک صدی مکمل کرنے کے لیے صرف چار ایک سال باقی رہ گئے ہیں جس کے ختم پر جشن صد سالہ منایا جانا ہمارے پیش نظر ہے۔ اس سلسلے میں طلبائے قدیم، مخلصین اور ہمدردان جامعہ کے کئی ایک تحریکات ہیں مگر ہم اس جشن کے منانے میں اسی وقت حق بجانب ہوں گے جبکہ ہم اپنی مسلسل جدوجہد و سخت محنت کے ساتھ ۱۳۹۲ء تک جامعہ کو خود کفیل و خود منکفی بنادیں اور اس کی علمی افادیت اور دور دور تک پھیل جائے۔ اس سلسلے میں ایک چار سالہ جامع اسکیم اور ہر سال کا لاکھ عمل مرتب کیا جا رہا ہے۔ اس منصوبے کا نصب العین اور اس کی واحد غرض جامعہ کا مالی استحکام اور اس کا علمی ارتقاء ہے۔ ان روئیاد مقاصد کی تکمیل و حصول کے لیے ایک مستقل مجلس فراہمی سرمایہ اور ایک مجلس علمی کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔

۱۔ مجلس فراہمی سرمایہ :- یہ مجلس جامعہ کے لیے سرمایہ فراہم کرے گی اور ایسے ذرائع و تدابیر اختیار کرے گی کہ جس سے جامعہ اس چار سالہ مدت میں توسیع المکنہ اور سائنس و سائل یعنی اموال کا جائداد کی صورت میں ہمیشہ کے لیے خود منکفی ہو جائے۔
۲۔ مجلس علمی :- (۱) مجلس علمی کا یہ کام ہو گا کہ وہ نظم تعلیم میں کچھ ایسے خوش گوار تبدیلیاں لائے جس سے جامعہ کا علمی معیار بلند تر ہو جائے۔
(۲) اساتذہ جامعہ و فارغین علماء و کے مرتبہ علمی و تحقیقی مقالے، تالیفات و تصنیفات اور عربی، فارسی اور اردو نایاب و نادر مخطوطات علمیہ کی بعد تصحیح و تحقیق، طباعت اور نشر و اشاعت کا اہتمام کرے اور اسی طرح ایک ماہوار علمی و دینی رسالے کی اشاعت عمل میں لائے۔

(۳) مدارس دینیہ عربیہ کے لیے ایک عام نصاب اور ان کے احاطہ کے قواعد و شرائط مرتب و مدون کیجئے کہ ایک بہتر نظم و نسق کے تحت یکسانیت و سہولت کے ساتھ یہ دینی مدارس اپنے مقصد قیام

کو پورا کر سکیں۔

مختصر یہ کہ ان اہم مقاصد میں کامیابی کا تمام تر انحصار ہماری اپنی ہمت، پیہم جدوجہد اور اہل خیر حضرات و صحافت کے زیادہ سے زیادہ تعاون پر ہے۔ اگر ہم آنے والے قیمتی سالوں کو ایسی لیت و لعل میں گزار دیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں تو یہ وقت کی بہت بڑی بھول ہوگی، مستقبل اس کی تلافی کرنے سے قاصر رہے گا اور اس صورت حال میں ہمارا جامعہ کا جشن صد سالہ منانا ایک بے معنی بات ہوگی۔ ضرورت ہے کہ علماء و اکابرین اور خاص طور سے طلباء قديم و ہمدردان جامعہ اس چار سالہ اسکیم پر غور فرمائیں اور بیک فکر و نظر و طریقہ کار اس کو بروئے کار لانے کی ابھی سے جدوجہد کا آغاز کر دیں تو یہی بالآخر ہمارے حقیقی جشن کا باعث بنے گی۔ غرض ان مطلوبہ نتائج کو برآمد کرنے کے بعد ہی ہم ایک متم با شان جشن صد سالہ منانے کے مستحق ہوں گے اور اسی وقت ہم اپنی نئی تاریخ مرتب کر سکیں گے اور انشاء اللہ یہ تاریخ ہماری پچھلی تاریخ سے کہیں زیادہ وسیع اور ضخیم ہوگی۔

ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت

وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی اچان

مفتی ادارت

القسم العربي

تحت اشراف

فضيلة الشيخ محمد عبد الحميد - شيخ الجامعة النظامية

وتحت ادارة:

السيد محمد سلطان محي الدين - مدير المجلة

عربية أو ترجمة عربية كالمهندسة و الجغرافيا و الفلسفة و التاريخ و التقويم و غيرها من العلوم العلية .

و لهذا اللسان خصوصية لا تخفكم بأن السط المفراد قد وضع بإزاء المعنى المفرد أو المركب ، و الألسنة الأخرى ليست بهذه المثابة ، بل وضع فيها اللفظ المفرد بإزاء المعنى المفرد و المركب بإزاء المركب ؛ و الظاهر أن المفرد يخف به النطق و يرتاح إليه الطبع ، و هذا شأن العرب ؛ و كفاية فضلا على ما سواه من اللغات هذه المزية . أما اللسان العربي من حيث التركيب الجملي فنسبة الألسنة الأخرى إلى العربي كسبة العريان إلى اللابس .

و أما تاريخ هذا اللسان هو أنه أحد الألسنة السامية التي تكلم به العرب بجزيرة العرب منذ سكنها فسطان رأس قبائل اليمن و يسمون بالتاريخ . العرب العاربة ، لأصالتهم في العربية ؛ و من قبائل العرب ، جرهم ، التي سارت إلى مكة و احتلتها قبل أن يفد إليها إسماعيل عليه السلام . فلما جاءها إسماعيل صاهرهم و أقام معهم و كثرت ذريته ، و إنه حيث كان رجلا عبراني كذا يتكلم بالعبرية و هي الثانية من السامية . و أمه الصديقة امرأة مصرية جاء بها زوجها الأواه المنيب إلى الله نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام و أسكنها و نور عينه إسماعيل عليه السلام بأمر ربه عز و جل . فأخذ إسماعيل لسان العرب العاربة يوما فودعا و لغة فلغة عن حرهم الدين عاشروا معه ، و أقام إسماعيل فيهم ، ولكنه بحكم الضرورة أدخل في اللسان العربي بعض ما يحفظه من الكلمات العبرانية و بعض ما تحفظه أمه من اللسان المصري بعد ما هدا بحسب ما يسهل على اللسان ، و هذا مشاهد ملموس في تفاعل اللغات المستعملة الدارجة على بسيط الأرض ؛ فلذا يسمى أهل التاريخ سبدا إسماعيل و ذريته بالعرب المستعربة . و بهذا الوجه صار اللسان العربي فرعاً : العربي الحميري ، و الحجازي العدناني و هو لغة بني إسماعيل ؛ و طرق التعبير بهما لا تختلف تقريبا . و الخلاف في ألقاب يستعملها الحميريون و لا يستعملها الحجازيون ،

و بالعكس . و المتنوع لألفاظ أهل اليمن و ما يكتب لسانهم يرى عراة ، سببها عدم الف
الاستماع بحسبها بصلابة لا يجدها في الألفاظ الجحازية . و الظاهر أن اللسان يتكلم
ه أصحابه تبعاً لمقاصدهم إظهاراً للبارى و أنه يكون في بدء نشئه كلمات قلائل يتواضع
عليها الناس بحسب ما يعين لهم من الحاجة . و أكثرها يكون من الكلمات الدالة على
ما يقع عليها الحس . و كلما اتسعت دائرة الحاجات استدلت عليها بكلمات تنبئ عنها ،
فلذلك كان هذا اللسان أيضاً كغيره من الألسنة الحية في حركة مستمرة إلى الامام
و نحو سريع . فكان للعرب في توسيع نطاق اللسان طرق ثلاث :

الأول : بجديد الوضع . فكانت القائل تلجأ إليه أحيانا ، و ربما اختلفت
مواضعهم ، فتحى للبنى الواحد كلمات كثيرة . و قد يكون بعض الأسماء مشتقا من
صفة في المسمى و بهذا يحى مترادف . و أكثر ما يوجد في أسماء لأشياء التي عند عاهتهم
لا يستغنى عنها فريق كالابل فلها كما لا يخفاكم ألف أسماء مستقلة ، وكذلك للفرس ألف ،
أما الأسد فله خمسمائة اسم ، و السيف فله أيضا خمسمائة ، و الحرب و الريح و الخروما
شاكل ذلك كل واحد منها موزع على أسماء متفرقة عديدة .

الثاني : التجوز . فكان يتطرق على أبصارهم شيء جديد فيحدون مناسبة بينه
و بين شيء آخر له اسم عديم و ارتباطا و تناسباً ، فيطلقون الأول على الثاني و يسمونه
باسمه . و لكن مع تطاول الأمد و تمادي الزمن ينسى الأول و الآخر منهما . فبرغم اطلاع
أن الكلمة وضعت في أصل اللغة وضعا ابتدائيا لكل من المعينين ، و يحكم بأن الكلمة
مشركة : و في هذا التجوز للعرب شأو وسيع . و أما المعاني التي لا يرونها شريفة
و لا يرضون بالتصريح بها كانوا يكونون دائماً بألفاظ مستعارة ، أصلها موضوع للمعنى
رفيع . و متى شاعت الكلمة وكادت أن تكون صريحة في المعنى الحسيس عدلوا عنها إلى
غيرها . و للعرب نوع آخر من التجوز وهو التمدير باللفظ و إرادة لازمه ، و هذا هو
المسمى بالكناية .

الثالث : التعريب . هو استعارة لغة من لغة أخرى بعد تهذيبها . وكان لهم فيه اليد الطولى لأنهم قد اشتغلوا بالتجارة و الأسفار ، و ساكنوا الفرس و الروم و الحبشة و الهند و جزائر الهند كالسيلان و مالابار و مالديپ و غيرها ، وكانوا قد فتحوا البلاد حتى بلغت سلطنتهم و سيطرتهم من الغابة إلى فرغانة أقصى خراسان ، و إلى جبال اورال بأوربا بل كانوا وصلوا إلى أقصى السد ؛ وكانت ترد على أسماعهم أشياء جديدة لم يكونوا رأوها في بلادهم . فسرعان ما يأخذون عن تلك الأمم اسمها بعد التلاعب القليل حتى يكون أسلوب نطقهم و يسهل عليهم نطقه ، هذا هو التعريب ، وكان أعظم واسطة لاشاعة الكلمات العربية حتى يستعملها الجمهور .

الشعر العربي

وما أدراكم بالشعر العربي ! فله أثر عظيم في النفوس و الضمائر ، فان هذا الشعر كان لهم بمثابة الجرائد و المطابع و الراديو في هذا الدور الحاضر ، وكان لهم أسواق لالقاء الأشعار و المحاضرات و تبادل المتاجر في أماكن مشهورة و هي عكاظ ، بحنة ، و ذو محار ؛ أما سوق عكاظ فكانت تقام في أوائل ذي القعدة إلى عشرين منه من ليلة و الطائف . ثم بحنة ثم الظهران من عشرين إلى سلخ ذي القعدة ، ثم ذو مجاز خلف عرقة . فكانوا يقيمون فيها ثمانية من ذي الحجة ثم يزلون إلى عرقة . وكان شعراء العرب يغدون من كل صوب و ينشدون ما جادت به أفكارهم ، و هناك ينال الشعر ما يتحبه من التثريف . و أكثر المختارين من الشعراء هم العدنانيون و من جاورهم من يمن كأمريق القيس و شعراء الأوس و الخزرج . و كل هذه الطرق أفادت اللسان العربي فائدة عظيمة و هي سعة و قدرته على التعبير عما في الضمير ، فكان وافيًا و فوق ذلك صار مستعدًا لأن يقتبس من غيره عند الحاجة و لا يحتاج اللسان أكثر من هذا في استعداده للحياة الدائمة بعد أن يكون سهلاً على السمع و اللسان ، و هذا ما نحس به في هذا اللسان الخليل . جاء الاسلام و اللسان العربي قد رقى أعظم درجة و كثر الشعراء النافعون و الفصحاء

القولون، وكان لقريش خاصة من الفصاحة والحكم المقول ما ليس لغيرهم حتى قال الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . «أما أفصح من نطق بأضاد يد أنى من قريش . ولذلك كان اللسان القرشي ممتازاً تدبّر له العرب و تعترف له بالسبق إلى أن نزل القرآن الكريم به .

وأما ما قلنا ان الشعر العربي كان أعظم واسطة للنشر والإشاعة فزيد تشرحاً بشأه وهو أن الشعر له أقسام : الغنائى، القصصى، التعليمى، الشرود . فالشعر الغنائى هو الذى يوضع لقصد الترميم به، وهو أقدم الشعر ظهوراً ينطبق على الأغاني التى كانت تترنم بها العرب حداثاً للابل، ولعلها أول ما ظهرت من الشعر العربى . الشعر القصصى هو الذى يكون موضوعه ذكر حادثة ينطبق على الملاحظات السع من الفصايد . الشعر التعليمى هو الذى يكون الغرض منه تعليم الحقائق العلمية أو الأصول الفنية . والشعر الشرود يطبق على كثير من شعر أئى العلا، وغيره من الأدبا .

أما أقسام : النثر التاريخى، القصص، الفصاحة، الرسائل وغيرها . فقد استلقتها العربية، ولقد كتب المسلمون فى العلوم ما لا سبيل إلى الحصر والعدد . وأما الفصاحة فقد سع فيها فى القرون الإسلامية رجال لا يحصون كثرة، أولهم رسول الله ﷺ قديداً والفصاحة العظيمة والسباسة الإلهية وتلاه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم

رجال الادب فى الإسلام

من الخطباء أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعلى المرتضى رضوان الله عليهم ومن النساء عائشة الصديقة رضى الله عنها . ومن الشعراء كعب بن زهير وحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة رضى الله عنهم ومن أئماء خفساء رضى الله عنها . ومن رجال عصر الأمويين معاوية بن أنى سفيان رضى الله عنه . أبو الأسود الدؤلى . الجراح النقفى، سحمان وائل، زياد بن أسه، حرير، الفرزدق، ذوالرمة والأحطل . ورجال العصر العباسى وما بعده : الأصمعى، الكسائى، ابن دريد، الخليل، ابن جرير، البخارى المحدث،

مسلم . و الأئمة الأربعة : ثعلب ، الأمين ، الكندي ، حنين ، المبرد ، الرازي ، شار بن برد ،
أبوواس ، أبو العتاهية ، ابن المعتز ، البحتري ، أبو تمام ، الصولي ، الماوردي ، الفارابي ، ابن رشد ،
ابن الأثير ، ابن جني ، أبو الفرج الأصفهاني ، صاحب ، بديع الزمان ، الحريري ، المتنبي
ابن مالك وغيرهم من الأدباء .

عوامل الرقي الادبي

أول عوامل الرقي العلمي كان القرآن الكريم ، لا بصفته كتاباً أنزل بلسان
عربي مبين فقط وله مكانة لا يتدركه فيها غيره من علو الاسلوب فقط ، بل لصفات
عظمية فيه أرقى من ذلك بكثير وهو كونه مستودع الأصول الأدبية التي دفعت
الأمة العربية إلى باحات المعارف دفعا أصوليا ، ونهجت لمجهوداتهم مناهج حكيمه أثمرت
لهم في سنوات قليلة ، ما لم تثمره المجهودات لسوام في قرون متطاولة ، فان عجب الباطر في
سرعة انتقال تلك الأمة من حالها الاضططاف لفكرى إلى درجة عالية من الحياة الأدبية في
سنوات معدودة لا تكفى في العادة لسعة الأدوار التي تقتضيها أطوار النشر ، فأرى به أن
يسحث عن عمة ذلك في ذات القرآن الكريم ، فهو مستودع هذا السر الجليل ، جرت سة
الله في الأمم أنها متى انجهدت للحياة الأدبية تدفع إليها اندفاعاً مشوشاً فيستولى أمرها إلى
قرون بعد قرون ، ولو بحث الباحث عن نشو المعارف اليونانية أو الرومانية لوجدها ثمرة
انقلابات شتى ، بخلاف الأمة العربية فما ظهرت فيها الدعوة الإسلامية القرآنية حتى تراها
لأسر بعد قرن من الزمان حاملة لواء العلوم الأدبية و الطبيعية في بسط الأرض انقلاباً
سريعاً مدهشاً ، إن هذا الانقلاب عمرة من عوامل فعالة مشارها ومدارها هذا القرآن المجيد .

وإليك والبيان

و ما كثر ما في القرآن آداب وأحلاق ، وقد تلفاه العرب وهم في فراغ
من "ل" ، فتمكن من نفوسهم وسطت تعاليمه على مشاعرهم فقاموا على سنه في البحث

و النظر و الاستدلال ، كما قاموا عليها في الصلاة و الصيام و الحج و الركاة . و الذي ينظر
لآداب القرآن العلمية يجدها ارقى من الأصول التي تفتخر بها الفلسفة العصرية و تقدمها
للناس كأنها من مكتشفاتها الحديثة التي لا كمال في العالم إلا بها . فأول أصل وضعه القرآن
الحكيم لذويه قوله تعالى : « و ما أُوتيتم من العلم إلا قليلا » . فهذا عرف كل مسلم حده
و أدرك جهه ، و أدرك الاسان حده و مبلغ جهله ، أول درجات الطلب للعلم بل أول
درجات الفلسفة العالية و الكمال الذي ليس وراءه مرمى .

و الأصل الثاني : « و قل رب زدني علما » . و بهذا اندفع المسلم لطلب العلم بدافع
العقيدة ، و لكن أى علم بطلب ؟ و العلوم في عصر العرب كان أكثرها ظنوناً و أوهاماً تحتاج
للنبيين ، فجاء الأصل الثالث رادعاً له عن الأخذ بغير نقد و تنقيب .

الأصل الثالث قوله تعالى : « و ما ذا بعد الحق إلا الضلال » . فهذا أدرك ان
عِصه من العلم يجب أن يكون الحق ، و لكن أهل الحق ما عليه الناس من العلوم ؟
فجاء الأصل الرابع زاجراً له عن الثقة بكل ما سمي علماً .

و الأصل الرابع قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الطر و إن الطر لا يعي من الحق
شيئاً » . بهذا الأصل وهب المسلم حائراً لا يدري أى طريق يسلك لطلب الحق .
فجاء الأصل الخامس شيء من الارشاد .

الأصل الخامس قوله تعالى : « و لا تدف ما ليس لك به علم إن السمع و البصر
و اهؤاد كل أولئك كان عنه مسئولاً » . بهذا انسد في وجه المسلم باب التطي و التخليل في
العلم و تقرير لديه أنه مسئول عما تسمعه أدنه من افك و يصصره صرره من حرام و يعيه
قه من باطل . . بهذا اعترافه شيء من الذعر و الخوف و تعاليت المخرج من هذه المسئلة
الشاقة . و رحا أن يهديه الله طريق العلم الحق . مذوع الحكمة الصحيحة . فجاء
الأصل السادس بالبيان .

الأصل السادس قوله تعالى : « قل انظروا ما ذا في السموات و الأرض » .

بهذا أدرك المسلم أن الكون مستقر العلم و محل الدرس ، ولكن أين الإنسان من الكون ؟ أين الضعف من القوة ، و أليس عاملة و قوى قاهرة . ؟ أين الإنسان من هذا كله ... ؟ فجاء الأصل السابع كاشفاً له عن ممكن قواه و مبلغ استعدادة .

الأصل السابع قوله تعالى : وخلق لكم ما فى السموات و ما فى الأرض جميعاً منه . . بهذا عرف انه الملك المستقل لهذا الكون ، ولكن تحير فى كيف تجد طريق تلك السيطرة ؟ فجاء الأصل الثامن هادياً له ذلك الطريق .

الأصل الثامن قوله تعالى : . و الذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا و إن الله مع المحسنين . . و بهذا الأصل أدرك المسلم ان المسألة مسألة جهد و استدلال : فاندفع بهذا الطريق فى دائرة هذه الأصول الثمانية . فهل تعجب بعد هذا ، ان أصبح المسلمون بعد قرن من الزمان و فى يدهم لواء الخلافة العلية فى الأرض !! سلك القرآن الكريم فى كل صرب من ضروب الشؤون الحيوية هذا المسلك من تاصيل الأصول . فلما أخذ به المسلمون لا تدبيل و تغيير ، بلغوا إلى نتائج مدهشة . فالقرآن هو العامل الأكبر فى إحياء العرب تلك الحرية العلية ، ثم يليه رسول الله ﷺ ، فانه كان خلقه القرآن . فدعى للعلم ، و أكرم العلماء ، و وضع أصليين كانوا لهم أكبر الآثار فى توطيد تعاليم القرآن ؛ أحدهما أصل أدنى ، و هو قوله عليه السلام : حد الحكمة ، الحكمة ضالة المؤمن حيث و جدها فهو أحق بها . فعلى المسلم ان يأخذ الحق حيث و حده و لو فى قم عدوه . و الأصل الثانى عملى و هو أكرم ما أثر عنه ﷺ من هذه الجهة ، و هو أخذه بالأحسن من كل يراه ، بالأصل الأول لم يأنف المسلمون أن يأخذوا حكمة اليونان و حكمة الهنادك ، و الرومان و الفرس و يرسوه فى المدارس و المساجد ، و هو حادث ليس له نظير فى تأريخ أديان العالم «سره» ، خصوصاً فى أبان شأتها . و بالأصل الثانى لم يحد العرب فى أثناء الفتوحات شيئاً حسوا إلا أحذوه أخذ شره و بهم ، فجمعوا بين حسنات مدينة الرومان و حكمة الهد و الفرس و أصبحوا خلفاء الله فى الأرض سنين طويلة .

فهذه الأصول جعلت المسلمين في صدر الاسلام في حالة حركة مدهشة، كان المطلع عليهم فيها تأخذ الحيرة والدهشة لا يكاد يفقه أذلك من علة معقولة كان يجد هو ما منهم يستعمرون الأقاليم و جمهوراً يترحمون الكتب اليونانية وآخرين يحضون الأحاديث، و طائفة تدون اللغة، و جماعة تبحث في الطبيعيات و غيرها، حتى لم ينص إلا القليل حتى أصبح العلم عربياً بعد أن كان يونانياً أو رومانياً. و لبست الاسلام حلة حميلة فيها من كل مدينة لونا ناصعا مع حفظ المسلمين لشخصيتهم في وسطها اللامع المميز.

فأول فنون عربية فن الشعر و الخطابة. و إنها شتاً على حالة سذاجة بدوية ثم ارتفعت رويداً رويداً ثم بلى هذب الفنين فن الخط. و أول من أخذ الخط عن الفينقيين أهل اليمن، و هو الخط الحميري المسند، ثم منهم بنو طي و أخذوا عنهم أهل أنبار، و عنهم تلقاه أهل الحيرة فنقله عنهم الى الحجاز حرب ن أمية، و لما بعث النبي ﷺ لم يكن بمكة غير رجلين يعرفان الكتابة. و لما حدثت وقعة بدر و كان في أسرى المشركين من يحسنها جعل رسول الله ﷺ فداءهم ان يعطوا بعضاً من أولاد المسلمين، و لما انتقل النبي ﷺ إلى الدار الباقية و ترك المسلمين و جمعهم على القرآن الكريم و أصول العلم فجمع القرآن و تحريت قراءته و حفظ الحديث و تكلم في الغزوات النبوية و حرون في الفقه و استظهار اللغة. و أول ما دون من العلم بنبراس القرآن النحو و كان ذلك في عهد علي رضي الله عنه و بإشارته كتب فيه أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة ٦٩ هـ مبادئ أولية، ثم لما تولى الخلافة عمر بن عبد العزيز سنة ٩٩ هـ، أمر بتدوين الأحاديث، ثم أبو حنيفة النعمان دون مذهب في الفقه من سنة ٨٠ هـ إلى سنة ١٥٠ هـ، ثم الحليل، ثم أبو عبيدة، و لما ولي الخلافة المصور سنة ١٣٦ هـ أمر بترجمة بعض الكتب اليونانية. فجاء هارون الرشيد فزاد هذه الحركة العلمية، ثم أعقبه ابنه المأمون فأبلغها غايتها.

ضرورة الادب العربي

أما ضرورة الأدب العربي واللسان العربي فظاهر . ان تعلم هذا اللسان السعيد بنظر الشرع الاسلامي فرض أكيد كما قيل :

حفظ اللغات علينا . فرض كفرض الصلاة

فليس يضبط دين . إلا بحفظ اللغات

وإن السی عليه السلام رغب إليه الناس ، وندب إلى تعليمه و تعلمه فقال عليه السلام : من تكلم بالعربية كان كلامه ذكرا . وقال عليه السلام : من اراد علم الأولين و الآخرين فليتدر القرآن . فظاهر ان التدبر لا يمكن إلا بعلم اللسان القرآني ، الأول التفهم ثم التدبر ، وكذا المعرفة بالقرآن هي الحكمة فروى أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : الحكمة هي المعرفة بالقرآن ، وقال عليه السلام : من تكلم بالعربية و رضى دين العرب دينا لنفسه و رضى حكمها له و عليه فهو عربي . و قد برئ من العجمة و برئت منه .

و قال يوما لسلطان الفارسي رضى الله عنه ، أحب العرب لثلاث ، قرآنك عربي ، و بيك عربي ، و لسانك في الجنة عربي . و قال عليه السلام : اعربوا القرآن فانه عربي ؛ مقصوده عليه السلام ان القرآن نزل باللسان العربي فعليكم ان تتعلموا اللسان العربي ، حتى تكونوا على بصيرة من مطالب القرآن . و بمثل هذا ورد عن النبي الكريم عليه السلام به كان يعنى به اعتناء شديدا ، و يرشد الأمة عظيم ارشاده عليه اسلام ؛ رحم الله امره اصلاح من لسانه ، و كفى به اهماما بالشرع ، حيث ان الصلاة لا تجوز خلف من لا يحسن اعراب الامرآن ، قال ابو بكر الصديق رضى الله عنه : لأن اعرب آية من القرآن احب الى من ان احفظ آية ؛ و قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه . لأن أقرأ فأخطى احب الى من ان أقرأ فأخط . لأن إذا أخطأت رجعت ، و اذا لحنت افتريت . قال أيضا : لا يقرئ القرآن الا باللغة ، تعلموا السين والفرايض واللحن كما تتعلمون القرآن . و قال ايضا عليكم بالفقه في الدين و حسن العادة و التفهم بالعربية . ففرق رضى الله تعالى عنه التفهم في العربية بالفقه و العادة

وكأله أشار به الى ان تعلم اللسان العربى لازم شرعى . وقال العلامة السيوطى : ان علم
 اللغة من الدين . وقال صاحب الآمالى : الفقيه يحتاج الى اللغة حاجة شديدة . وقال عمر
 رضى الله عنه : تعلموا العربية فانها تثبت العقل و تزيد فى المروءة . فجعل العربية توطئة للعقول
 وانه رضى الله عنه مر يقوم مرة يتناصلون ورمى بعضهم فأخطأ ، فقال له عمر رضى الله
 عنه أخطأت ، قال : يا امير المؤمنين انحن متعلمين ؛ فقال : والله لحظوك فى كلامك اشد
 علينا من خطئك فى نضالك ، احفظوا القرآن و تفقهوا فى الدين و تعلموا اللحن . فلم ان
 المراد باللحن هو اللغة . ان رجلا رفع الشكوى الى على رضى الله تعالى عنه فى رجل انه
 لا يود به ماله الذى عليه ، فدعا المدعى عليه فغذر على رضى الله عنه اليه وطلب منه الرد فقال :
 يا امير المؤمنين ماله عدى حق ، فقال له على رضى الله عنه : ادفع إليه ماله حسب اقرارك ،
 فقال : وكيف ذلك و انا اردت بنى المال غنى ؟ فقال على رضى الله عنه : فسد اللسان ورب
 السكبة يا ابا الاسود ! انح للناس يحوا يعتمدون عليه . و قيل ان ابا الاسود سمع بنية له
 صغيرة تقول و قد نظرت الى السماء فقالت له . يا ابت ! ما أحسن السماء . بالاضافة : فقال :
 نجومها . فقالت لم ارد هذا انما اردت ان السماء حسنة . فقال : فقولى ادا : ما احسن السماء
 بافعل التعجب فلما ؛ اصبح ذهب الى على رضى الله عنه و ذكر له ذلك و قال اننى اخاف ان
 ينسد لسان العرب ، فصنع ابوابا فى اللسان العربى ، و قيل انما صنع ذلك حين سمع رجلا
 يقرء ان الله برئ من المشركين و رسوله ، بالجر محل الرفع فى « رسوله » فاستعظم
 ابو الاسود ذلك ، و قال : عز وحه الله ان يبرئ من رسوله ؛ و قال : لا يسمعى إلا ان اصنع
 شيئا اصلح به لسان قومى ، ثم ذهب من فوره ، و وضع ابوابا فى العربية . وكان عد الله
 ابن عمر رضى الله تعالى عنها يضرب ولده على اللحن . قال رجل للحسن : يا ابا سعيد ، فقال
 له الحسن كسبك لئال شعلك ان تقول : يا أما سعيد ! ثم قال : تعلموا الحق للدين و الضب
 للابدان و النحو للسان . و أنى عثمان البسى الى الحسن فقال : ما تقول فى رجل زعف ؟
 فقال له الحسن . و ما زعف ؟ لعلك تريد زعفا قال : فاستجى البسى و طالب العربية .

دخل رجل على زياد فقال له : ان اينما هلك ، وان اخينا غلبنا على مبرائنا من ابانا ،
 فقال له زياد : ما ضيعت من نفسك اكثر مما ضاع من مالك ! و جاء رجل الى احد
 الفقهاء فقال له : رجل هلك وترك ابيه و اخيه فقال له الفقيه : قل ! و ترك اباه و اخاه ،
 فقال الرجل : وترك اباه و اخاه ، فما لاباه و ما لآخاه ، قال له : قل ! فما لآخيه و ما لآخيه ،
 فقال له الرجل : ما اراك تريد إلا خلافي ؛ و مرو تركه . و سمع اعرابي اماما يقرأ « ولا تكحوا
 المشركين حتى يؤمنوا » بصب التاء في « تكحوا » فقال : سبحان الله ! هذا قبل الـلام
 قبيح فكيف بعده ؟ فقيل له ان الامم الحن و إنما القراءة و « لا تكحوا » بضم التاء ، فقال :
 قبحه الله لا تجعلوه بعدها اماماً فانه يحل ما حرم الله . و دخل اعرابي السوق فسمع الناس
 يلحون و قال : سبحان الله يلحون و يربحون ! و قال بعض السلف : ربما دعوت فلحنت
 و خف ان لا استجاب لي . و سمع الاصمعي رجلاً يدعو ربه ، و يقول في دعائه : يا ذو
 الجلال والاكرام فقال له : ما اسمك ؟ فقال : غوث ، فأشد يابجى ربه بالحن : غوث فلذا ربه
 لا يستجيب . حدث هيثم عن بعض الشيوخ ان رجلاً أتى منزل ابراهيم فقال : اههنا ابا عمران ؟
 فسكت ابراهيم فقال اههنا ابي عمران ؟ فقال ابراهيم : قل الثالثة و ادخل . قال الاصمعي : ان
 احوف ما اخاف على طالب العلم ان لم يعرف النحون يدخل في جملة قول النبي ﷺ : من
 كذب على منعمد فليتبوأ مقعده من النار ، لانه عليه السلام لم يكن يلحن فيما رويت عنه و لحنت
 فقد كذبت عليه . و قال أبصا : سمعت حماد بن سلمة يقول : من لحن في حديثي فليس
 يحدث عني . و قال الخليل : لحن ايوب مرة فقال : استغفر الله ، و سأل رجل الحسن فقال :
 يا ابا سعيد الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق و يقيم بها وقراءته فقال : يا ابن
 ابي فتعلمها فان الرجل يقرأ الآية يصرفها عن وجهها فيهلك فيها . و يقال : اذا اردت
 ان تعظم في عين من كنت عنده صغيراً و يصغر في عينك من كان عندك كبيراً
 فتعلم العربية . قال الامام اشعري : الآداب و العربية رأس كل صناعة . قال حماد بن
 سلمة انفقت على الحديث اربعة آلاف فليت ما انفقت على الحديث انفقت على الادب

فان الصارى صحفوا حرفا واحدا فكفروا ، اوحى الله الى عيسى بن مريم عليها السلام :
 « انت نبي ، وانا ولدتك ، فأبعدوا التشديد من » ولدتك ، فقرؤا ، « انت اني وانا
 ولدتك » ، فكفروا . قال : عبد الملك بن مروان : أصلحوا من ألسنتكم فان المرء تنوبه
 الوبه فيستعير الثوب و العمل ، ولا يمكنه ان يستعير اللسان . قال عبد الله بن المبارك : اني
 قد اذهقت في الأدب و اللسان مثل جميع ما اذهقت في تحصيل الحديث ، قيل : ولم ؟ فأجاب
 ان الصارى قد كفروا لقصصهم التشديد الواحد وهو ان الله خاطب عيسى عليه السلام
 بقوله « يا عيسى ! اني ولدتك من عذراء البتول مريم ، أي اني خلقتك بقدرتي الكاملة
 و اخرجتك من بطن امك البرة ، ولكن الصارى صحفوا هذه الكلمة و بدلوها وقالوا
 « اني ولدتك » اي انا والدك و انت ولدي ، فتعال الله عما يشركون ! فجعلوا الولادة رابطة
 بين الخالق و المخلوق و العبد و المعبود ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . قال الامام
 الشافعي رحمه الله : على كل مسلم ان يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد به ان لا
 لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله ، و ينلو به كتاب الله ، و ينطق بالذكر مما افترض عليه من
 التكبير و امر به من التسبيح و التشهد و غير ذلك ، فما ازداد من ا باللسان لدى جعل
 لسان خاتم المرسلين و انزل به القرآن المبين وفيه علم الاولين و الآخرين كان خيراً
 له من الحر النعم ، كما عليه ان يتعلم الصلاة و الذكر فيها .

اعتنا العوالم بمناسبة هذا اللسان العربي

لا يفوتني ان اذكر هناك شهادة حريده فرساوية التي قد اشتهرت قل سوات
 وهي ! قال المدير : ان اللسان العربي ليس بأخنى لنا بل هو ميراث قومنا ، وهذا اللسان
 لسان قوميتنا و ملتنا ، و الحكومة الفرنسية صارت مثل الحكومة الاسلامية لأن عدد
 المسلمين الكثيرين يعيش تحت حمايتنا و حكومتنا ، فالواجب على الحكومة ان تعتني باعتناء

شديدا بصدد التعليم العربي . فنفطرا الى هذا اجري وزير المعارف مسيوزاي العربية بمدارس
 باريس لوى بجران و سريسيلا . وكذلك قال المستشرق مسيوزايستن مثير الحكومة
 الفرنسية اني اتأسف شديدا على اني فاضلا من اهل العربية و العلوم الاسلامية
 لا يوجد عندنا يارس . فواجب على الفرنسة ان تختار السياسة العربية عملا و مباشرة
 و تجري العربية في مدارسها لان اللسان العربي لسان حي في هذا الدور الحاضر و انه
 لسان مئات ملايين من الاقوام الراقية ، و تنشر الجرايد ، و تذاع الانباء بالراديو وغيرها
 من المراكز العديدة ، و مع هذا ان هذا اللسان العربي ليس بأجنبي لنا بل هو ميراث قومنا
 كابرا عن كابر . وهكذا جريدة الاهرام ذكرت بأعدادها الماضية قبل سنوات ان حكومة
 الطليان الزمت العربية لراما بانا في مدارسها الثانوية وطلبت علماء العربية من مصر
 وغيرها من البلاد العربية لتعيد هذا المرام . أولا نترجى من عواطف الاقوام
 الآسوية و العوالم المشرقية ان تختار بينها رابطة علمية بينها تحي ذكرى النقاء الاقدمين
 و تقدم اقداما في ميدان العلم الصحيح الى الامام . خصوصا اذا رأينا برأى العين في
 الدور الحاضر ان عصبة الأمم قد اضطرت وقتئذ ان تعد هذا اللسان العربي ايضا من
 الالسة الأصلية وعدته رابع الاليس العالمى تقديرا و تنويرا بشأن هذا اللسان الجميل .
 هو بهضبة الامه لشرفه باعبيه هذا الامر المنشود لوجدت يدها اداة هذا اللسان
 العربي بحده و حديده ، و انه بسعته و جزالته و صلابته و رونقه يستطيع ان يثبت رابطا
 وثيقا بين الالسة و مترجما حقيقيا بين أفراد البشر ، و يقدر ان يربط اهل العلم
 و الفن في رباط واحد .

و املنا في طلبة العربية بمشرق الأرض و مغاربها كبر ، خصوصا في طلبة
 الجامعة النظامية و الجامعات العربية في الهند وغيرها عظيم ، فهؤلاء الشبان المستنبرون
 متى تهيؤوا و نهضوا لتوسيع نطاق اللسان العربي استطاعوا ان يجعلوا الحياة روحية يملؤها

الله ، و ينشأ زمامها

سعادة و رفعة ، و لا نتردد بأدنى تردد بل نقول بحماسة تامة و يقين كامل ان الجامعة
النظامية في ادوارها السابقة و اللاحقة قد ادت ما عليها و خدمت العربية خدمة جليلة
فرنا بعد قرن لا ينساها التاريخ الى عمر الايام و الدهور .
و هذا ما لزم . و الحمد لله في البداية و النهاية . و الصلوة و السلام على سيدنا محمد
و آله و صحبه اولى الرواية و الدراية اجمعين .

قال الحسب : الناس ثلاثة ، فرجل رجل ، و رجل نصف رجل و رجل لا رجل
فاما الرجل فذو الراى و المشورة ، و اما الرجل الذى هو نصف رجل فالذى
له راى و لا يشاور ، و اما الرجل الذى ليس برجل فالذى ليس له راى
و لا يشاور .

ان الحكيم اذا اراد امرأ شاور فيه الرجال و ان كان عالما خيرا ، لان
من اعجب برأيه ضل ، و من استغنى بعقله زل .

النور وطبقاته

الأستاذ الحليل السيد طاهر، شيخ التفسير بالجامعة

لا يخفى على سيادتكم أن الله عز وجل خلق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يخلق العوالم كلها : ثم خلق العوالم علماً بعد عالم .

فأول صفة خلقها من نور محمد هي طبقة عالم الأرواح يقال لها : عالم الأرواح ، ثم خلق عالم النور به أمواج ألوان بالظلام . وهو عالم لطيف امتزاجي بنوع من الكثافة ، ثم خلق عالم الاحتمال . وهذا عالم كثيف لريادة الظلمة فيه ، وأيضاً يسمى لذلك : عالم الدنيا ، ولا يعلم أسفل منه من فوقه .

والنور خاص أصل شيء من الأشياء ، ومن هذا العالم تتجلى الصور النورية : والظلمة خاصة ليست شيء لكونها عدماً ، إلا أن وجودها لا يعتبر إلا بالعقل ، وإذا وقعت الخلق في طبقات النور ظهرت الظلمة ، ومن ههنا تحققت الغيرية ، وكل ما فوق هذا العالم تعلل ظلمته ويزداد نوره على قدر الترقى إلى عالم النور الأصلي . وكل طبقة في المعالي تكون أنظف مما هو أسفل منه ، وكل سفلى تكون أكتف مما فوقها .
والسالك إذا عرج و رقى برياسة النفس إلى العالم العلوي يرى كل عالم بمرج فيه ووجود نفسه مش ذلك العالم في اللطافة ، ولا حل لطافته بتكشف له ما في ذلك

العالم وما تحته لأن نظره إلى ما فيه هو أو إلى ما هو تحته ، لا يحجب شيء للطاقة نظره و صفاته . و من نزل من المقامات العالية إلى السافلة يقل نوره و تزداد كثافته فلا يرى العالم الذى هو فيه و نفسه إلا على مثل ذلك لضرب الحجب من الكثافة بينه وبين النور فتختفى الأشياء عن نظره فلا يرى إلا ما يمتد إليه بصره و يدركه . و إن الله سبحانه تعالى عن علينا بارسال الرسل و بعثة الأنبياء إلى المكلفين على الطاعة من الجن و الانس ليهدوهم طريق الترقى من العالم الأسفل إلى العالم لقدس الأعلى برياضة نفوسهم و العمل بما أنزل الله على أيديهم من الأوامر الإلهية و الاجتناب عن المعاصي . فأول ما يجب عليهم الإقرار بالقول الثابت باللسان و التصديق بالجان : و القول الثابت : كلمة التوحيد و هو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله ؛ فمن قالها بلسانه و تصديق قلبه و ترقى من الأسفل إلى الأعلى كما يظهر بقوله تعالى : ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا ، الآية ، فقد استحق و لحق بأصله الذى هو شعبة من نور نبينا ﷺ .

و الدليل على أن الله خلق العوالم من نور محمد ﷺ قوله : أول ما خلق الله نورى ، خلق العالم . و كل ما فى الوجود من الأنبياء و الرسل و الصالحين و الملائكة المقربين و ما سواهم خلقوا من نوره ﷺ و معراج هؤلاء السادة الكرام يدهى إلى نور نبينا ﷺ لأنهم تكونوا منه فينتهون إليه ، و هذا النور واسطة بين الخلق و الخالق ، و معراجهم إلى الله تعالى بلا واسطة بينه و بين ربه ، كان له فى كونه مع ربه وقت مستمر دائم لا وقت من الأوقات ، لأن الحالة التى كانت له صلى الله عليه و آله و سلم فى كونه مع ربه لا تزول عنه و لا تفارقه ؛ و إن الملائكة المقربين و الأنبياء المرسلين و من دونهم من الأولياء الصالحين لا يدخلون ذلك المقام لعدم استعدادهم لذلك ، فلو أرادوا أن يرتقوا بما هم منه لاحترقوا فلا يبقى لهم عين و لا أثر ، كما قال جبرئيل عليه السلام : لو دنوت أنملة لاحتقرت ؛ أى لو دنوت قيد أنملة إلى ربي مرتقياً بما أنا منه لاحتقرت . فثبت بذلك أن كل نبي مرسل و كل ملك

مقرب لا يرتقى من مقامه إلى ما هو فوقه . وقول الملائكة في القرآن المجيد : و ما منا إلا له مقام معلوم ، دليل على ذلك . و الأنبياء المرسلون و الملائكة المقربون و الأولياء الصالحون و المؤمنون كلهم خلقوا من نوره الخالص على قدر مدارجهم الثابتة في علم الله قبل أن يخلقهم ، و غير هؤلاء من الكائنات خلقوا من نوره العام .

و أصل النور الوجود ، و يتصف كل موجود بما فيه من الصفات لا بما في غيره . و أسفل ما يكون من الطبقات في عالم الأجسام طبقة الجداد ، لا توجد فيها صفات من التحرك و النماء و غيرهما إلا أن وجودها هو حياتها . و فوق هذه الطبقة طبقة النبات ، و في هذه الطبقة لمائها و ترقبها من مادة جامدة إلى مادة نامية بالطبع يظهر بعض صفات الوجود و هو الحركة الطبيعية في النماء و الحياة . و فوق هذه الطبقة من النبات طبقة الحيوان ، و هذه الطبقة تظهر في أهلها الصفات التي كانت كامنة في الحياة معها من الحركة الإرادية و قطع المسافة من مكان إلى مكان ، و يكون ظهور الدم فيها يحس بالنفخ و الضرر و الراحة و كسب ما يريد للارتفاع به لنفسه و الإضرار بغيره ، و اضعف صفة العقل يتقاد الإنسان . و فوق هذه طبقة الجن ، و فيها تظهر صفات العقل إلى حد معلوم ، و يكتسب الخير بالارادة لنفسه و يضر غيره بالارادة ، و لذا صار مكلفاً على اتباع أحكام الشرعة . و فوق هذه طبقة الملائكة النورية ، عنهم جبرئيل و ميكائيل و إسرايل و عزرائيل و حملة العرش ؛ و فوقهم طبقة العالين و هم الذين لا اعتبار للعناصر فيهم رأساً ، و هؤلاء النورية الصرفة ، و فيهم قال الله تعالى لا إبليس . أستكبرت أم كنت من العالين ؟ . لأن علوهم بأنفسهم و لم يؤمروا بالسجود لآدم لأنهم لا يعرفون غير الله و لا يعرفون آدم و إبليس فضلاً عن أن يؤمروا بالسجود لآدم ؛ و في الحديث : إن لله أرضاً يضاً مسيرة الشمس فيها ثلاثون يوماً ثلاث مرات مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله خلق آدم و إبليس . رواه ابن عباس (كما في كتاب الأربعين للإمام الغزالي) . و فوقهم عالم الإنسان المحيط بجميع عوالم الأكران ، و ليس فوقه إلا الله وحده لا شريك له ؛ و لذلك جعله الله تعالى

خليقه على سائر خلقه ، و من العالم الأسفل إلى العالم الأعلى في كل طبقة إنسان يدور عليه أمرها ، وهو قطب تلك الطبقة .

و مما لا شك فيه أن في الإنسان من مادة الجناد عظامه ، و من مادة النبات نماء و ترقه . و من مادة الحيوان تحركه بالارادة ، و من مادة الجان امتزاج وجوده بنار مارج سموم مع شيء من الهواء و من مادة الملائكة النورية خلاصه من ظلمة الكثافة مع بقاء مادة لطيفة من العناصر ، من خلقة العالين فيه تنزهه من العناصر رأساً . و هذه الأوصاف توجد في الإنسان كما ذكرت آنفاً ، فلذا صار أشرف المخلوقات كونه مستجمع بجميع صفات الكمالات . و من حيث سخر له ما في السموات و الأرض جميع من الله تعالى كما قال عز وجل في القرآن المجيد : سخر لكم ما في السموات و الأرض جميعاً منه . . . و هذه نعمة كبيرة على الإنسان ، أنعم بها عليه بسبب جعله خليفة له .

و الإنسان الكامل سيد الكونين إمام الأنبياء و الرسل محمد ﷺ ؛ و من تبعه بإحسان في ظاهره و باطنه فهو لاحق به ، يقال لهم «الإنسان الكامل» تبعاً له و من لم يتبعه من المؤمنين بالإحسان - كما ينبغي ، فليس بإنسان كامل بل إنسان من الناس ستار قلبه بنور الإيمان على قدر مدارجهم في الإيمان و العمل بما أمر به .
و الذين اتبعوه طاهراً و باطناً على قدر استعدادهم فهم الأنبياء السابقون لأهم كانوا نائبين له في النبوة و الشريعة .

و من لم يترق إلى أن يكون إنساناً كادلاً غير أن آمن بالله و رسوله و عمل بما تيسر له فهو مؤمن ، و لم يؤمن به و برسوله فهو كافر بتال في الآخرة العاقبة السوءى و يدخل الجحيم لكفره .

فالخلاص أن من خلق من نوره الخاص لحق به ﷺ على قدر ما قدر الله له منه ، و من خلق من نوره العام يكون في الدنيا و يفنى . رزقنا الله و إياكم سعادة الدارين و تباع سيد المرسلين في جميع أحوالنا الظاهرة . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

زهراء من رياض شعر والأدب

الجامعة النظامية وطلابها

لأستاذ الجامعة السيد طاهر بن العلامة الأدب السيد إبراهيم الرضوي - رحمه الله،

أستاذ اللغة العربية بالجامعة العثمانية

يست علوم الله جل نواله وأنوار فضل الله في حسن حاله

لقد فخرت فيها عيون كثيرة فمن يفتخر بجمع خير ماله

وعنها يروى كل من طلب العلي ويشكر ذا الفضل العظيم بياله

وإن سعيه إلا إلى الله رب وليس له إلا جزاء فعاله

ألا فاتهموا عما نهاكم وبادروا بتوبكم من قبل حل وباله

أو الأمر منكم فاقفوه بحكمهم بل أنكم رب الوري من جماله

و لا بد من علم لما تعملونه وما أن يفيد الفعل دون احتماله

الاشأنكم يسمو ويرقى شرافة من العلم إن أو تسم بحلاله

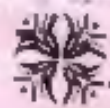
لقد قلت ما لا بد منه نصيحة لكم ودعوا ما يقتضي بزواله

لقد اجتمعتم سامعين خطابي وفيها لمن يصفى ترقى كاله

زاد الآخرة

خواجه شريف ، المدرس بالجامعة

ألم تعلم حياة الدين و الدنيا و ماذا كائن في دارها العقبى
فلا تعرض ولا تغفل ولا تذهل عن الحق و لا عن سيرة حسنى
تزود كل شئ ما من الخير لأن الخير يهديك إلى التقوى
ولا ترجع إلى ما ليس بغنى عنك شياً في أمور الدين و الأخرى
فيجزى كل عمل بلا نقص من الله العزيز العالم الا على
فلا خوف و لا حزن على من في قريب رحمة من نوره الآجل
فما هذا سوى الذكرى لكم منا إليه صحبنا توبوا لكم طوبى



فضل الصدق

الحافظ رحيم خان - متعلم الجامعة

ألا إنما الانسان بالصدق يفضل به في مرضى الله و الرسل يدخل
به المرء ينجو من جميع مهالك و ينحو إلى الله العزيز يحمدل
فطوبى لمن قد كان في القول صادقا و أنوار إيمان له منه تكمل
به الناس ما زالوا يساقون إلى من به الأبرار في الخلق فضلوا
لقد خاب من لا قوله و فق قلبه و ذلك ممن عندنا ليس يقبل
إذا كان طبع المرء سوء فانه يظن ظنونا كيف شاء يمثل
ألا الزموا صدقا دواما فانما به للعيون قرة حيث تمقل

• • •



جامعہ نظامیہ شبلی گنج حیدرآباد